

॥ अजूबा राजस्थान ॥

अजूबा राजस्थान

डा. महेन्द्र भानावत,

Rs 60 00

प्रकाशक~	मुक्तक प्रकाशन/352, श्रीवृष्णपुरा/ उदयपुर (राज.)
प्रथम संस्करण~	जनवरी 1986/ सर्वाधिकार लेखकाधीन
मुद्रक~	मंगल मुद्रण/ चेटक सर्कल/ उदयपुर-313 001

विषयानुक्रम

संगरीप

भूमिका ~ डा. लक्ष्मोमन्द गिपवी

- 1 नररोना यात्रा
- 2 मूठ
- 3 भूनी का मेला
- 4 मना प्रथा
- 5 कुंहा लव ऊदरुया पय
- 6 वनि मरे विषका मिगुमार करे
- 7 प्रभाव घोर निरोतरी
- 8 मणुगोर का मरहरण
- 9 मटिना बेमभूरावे
- 10 गांरदेर ईलायी
- 11 सेइरादेर मांरुसिया

12	स्मारक जानवरो के	64
13	एक मेला दिष्मात्मासो का	69
14	पशुदाग गोडलिया	80
15	सू बनू वाली दीलियो	83
16	मेहदी की महिमा	87
17	रावण ने बिवाह किया मडोबर	93
18	एकनिपजी सबसे बड़ी पञ्चावाणे	96
19	सास चोर साप	99
20	ढूलीकू ल्ये	103
21	लीलडा नारेलां लडनू बत्रो	109
22	हिचकी घड़ी घड़ी मत आव	113
23	पढ की साक्षी मे सतीत्व परीक्षा	119
24	मृतक संस्कार शस्त्राडाल	121
25	नजरो के लगते फल	128
26	रहस्य चूर्हों का	133
27	नाम श्री भगवान का	136

लेखकीय

यब तब प्रकाशित मेरी सभी पुस्तकों से यह पुस्तक कुछ भिन्न सामग्री दिखे है. ऐसे बहुत से विषय हैं जो सामान्य से हटकर कुछ विविध, अनूठे, अद्भुत, अद्भुत और रहस्य रोमांचपूर्ण हैं. राजस्थान इनमें अग्रणी है, नायक इनमें भी हैं कि यहाँ इन क्षेत्र में लगातार अधिक काम हुआ है.

इन पुस्तक में गवर्नर सभी सेन प्रकाशित हैं. गवर्नर तो धर्मपुर में ही रहा है. पाठकों ने भी इन्हें विविध चमत्कारपूर्ण तथा विज्ञानमय बताया इतिहास मेरी जीव-विज्ञान भी इन अलग अलग विषयों के नवीन गवर्नर मोक्षी रही. कुछ सेन माप्ताहिर हिन्दुस्तान में निवसे. दैनिक हिन्दुस्तान, नई दुनिया, नए भारत और रणायन में भी ऐसे. और भी बड़ी ऐसे. इनमें से अधिकतर सेन यहाँ पत्रिकाओं में हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो अब पूरे नहीं दया पाये, यब रहा रहे हैं परन्तु अभी भी इनमें इतनी सुखादस है कि द-ह 'बानगी' बगल ही टीक रहेगा.

दे मेरा बेचन सोच-सोच के बच्च-बिजेदग ही नहीं, द्रष्टागत का मोन सोचने वाले और उसे मुक्ति देनेवाले भी हैं. यह ज्ञान का प्रदान भी करते हैं कि जहाँ सोच का निरन्तर आगोश अन्वित होता है वहाँ द्रष्टागत और

पुरातत्व का भी मुखर होना है और अपनी प्रस्थापना से शोध-खोज की प्रक्रिया को गहरा अन्तरवास देना है. मेरी तो यह स्पष्ट मान्यता है कि लोक के मन-विश्वास को जाने बिना कोई भी इतिहास किसी भी पुरातन की पकड़ नहीं पा सकता. इस नजरिये से भी यदि मेरे ये लेख देखे परखे जायेंगे तो निश्चय ही हमारे सोच के दायरे बढ़ेंगे

कहने को मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन अभी तो न कहना ही कुछ कहने से अधिक ठीक राग रहा है. अच्छी स्थिति यह भी है कि लेखक अबोला रहे और उसका लेखन ही अधिक बोले

डॉ लक्ष्मीमल्ल सिधवी ने भूमिका लिखकर इस पुस्तक के और मेरे मशः गौरव को बढ़ाया है मैं उनके प्रति वदित हूँ

लोकदेवता कलाजी के अनन्य सेवक सरजुदासजी को इस पुस्तक का समर्पण कहयो को मीठी मार और एक अजीब बसकसी दे सकता है उनसे मरा आग्रह है कि वे इसम सकलित मेल सम्बन्धी मेरे दोनों लेख अवश्य पढ़ें.

मैं यह चाहता हूँ कि सिक्को की तरह मेरी यह पुस्तक चल निकले और मेरे मित्र यह चाहने हैं कि उन्ही सिक्को की तरह यह शायब भी हो जाय.

-डा. महेन्द्र मानावत

भूमिका

डा. महेन्द्र भानावत का राजस्थान की लोकपरम्पराओं के अध्येता और व्याख्याता के रूप में उन्नेयनीय प्रतिष्ठि और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। यह पुस्तक उनकी उपरनिधि की यात्रा में एक और अध्येत जोड़ती है। डा. भानावत ने हमारे देश के गौरव, लोककलाओं के अद्वितीय भंडार, स्वर्गीय देवीदात मातर के सदबिम्बों पर चलकर 'जा-मानग की मान्यताओं और जीवन्त अभिव्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में लोक में हटकर लोक' की मापना का प्रयास किया है। इस मापना में उन्होंने न केवल अपने अध्ययनाय का परिचय दिया है बल्कि परम्पराओं और मान्यताओं की जड़ तक पहुँचने की क्षमता भी अंशित की है।

'सबूबा राजस्थान' यात्रा में राजस्थानी जातीयता के कुछ अर्थों का एक अनोखा सूत्रात्मक है जो यह सिद्ध करता है कि कबीर-जनों का अविनाश के तथ्य सिद्धि भी कबीर-कल्पना में अधिक आश्चर्यजनक हो सकते हैं। डा. भानावत ने कई विविध रीतियाँ, परम्पराओं और प्रथाओं की एक सविन्य सङ्ग्रह में गहरा कर व्यापक दृष्टि दी है और 'लोक' के जीवन्त पदार्थ की समानुभूति तथा सहानुभूति दी है।

उपलब्ध क्षेत्र में डा. भानावत की मर्यादा यात्रा में संकलित तथ्य अर्थों की यात्रा के अन्तर्गत की तरह अत्यंत समान होते हुए भी मूलभूत रूप में एक यात्रे

में पिरोए हुए हैं यात्रा के हर कदम पर कथाओं का अवाध प्रम है और उन कथाओं के विचित्र कथ्य में समाए हुए विश्वासों के बिम्ब. कथावाचक की बात में रस है और शैली में सुगम सुपठ साहित्यिकता की दानगी और रचानगी

इन यात्रा-वृत्तान्त की यह विशेषता है कि इसके प्रत्येक पृष्ठ में लोकजीवन की घरती की सौधी सुगम सन्निहित है इसमें लोकभाषा के मुहावरों की प्रतिध्वनि अनुगूँजित होती है और पाठक यद्यपि इन अजूबों की दुनिया में प्रविष्ट हुए बिना नहीं रह सकता इस यात्रा का वृत्तान्त पढ़ते-बतियाते थोड़ी सी देर में पाठक अनायास ही साक्षी और सहयात्री की अनुभूति का आस्वादन करने लगता है जब-तब, लोकदेवता बरलाजी की रहस्यमयी सकेतारमक उपस्थिति पाठक को सचेतन मूर्च्छा का आयाम देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच एवं समय के पार ले जाती प्रतीत होती है

‘अजूबा राजस्थान’ मात्र एक रोचक यात्रा वृत्तान्त ही नहीं है. इसे किस्सागोई कहना असंगत होगा. इस पुस्तक में अनुसंधान, साहित्य, रिपोर्ताज, समाजशास्त्र एवं सामाजिक नृत्यत्व का सम्मिश्रित समावेश हुआ है जिसे एक नई विधा की सौष्ठवपूर्ण प्रस्तुति के लिये लेखक को पाठकों की ओर से और मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं इस विधा की सभावनाओं का स्वागत.

—लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

लोकदेवता कल्लाजी
के
अनन्य सेवक
सरजुदास जी
को
सादर नमस्सित

नवरात्रा यात्रा

नवरात्रा का हमारे यहा शास्त्रोक्त विधान तो है ही पर लोकविधान भी यहा जोर जवदंस्त है कई प्रकार की सिद्धिया, टोटके तत्रभन्न इन दिनों किये जाते हैं शक्तियों का अवतरण होता है. रात-रातभर जागरण होता है अपने सेवकों में उनका भाव आकर प्रत्यक्षीकरण होता है उनकी छाया बनी की बनी रहती है. देवताओं की विशिष्ट सेवापूजा, मानमनावण, धूपछ्यान, भोगपाती, धरजू-धारजू जातरियो का आवागमन लोकदेवी देवताओं के देवरी में बना का बना रहता है.

ये देवी-देवता कई तरह के भांत-मात के कहीं माटी की मूर्तियों के रूप में, कहीं पत्थर पर उत्कीर्ण किये हुए, कहीं सिन्दूर मालीपनो में सजेधजे, कहीं खादी की धोल पहने तो कहीं घनगडे जमोन में गडे बाहर निकले कुछ की नीचे जमोन पर धरपना, कुछ की ऊंची चौकी, कुछ धीरे ऊंचे पाट पर आसीन तो कुछ लकड़ी के विशिष्ट बलात्मक तोरण के रूप में प्रतिष्ठित

कहीं रात-रात भारत गाथाओं से आकाश और धरती के धीरेधोर होते लगते हैं तो कहीं विभिन्न भावमुद्राओं में भोपे अपना शौर्य-करिश्मा दिखा रहे हैं. कहीं ठाक माली की गर्जना तो कहीं ढोल पर घमाघम के जोरदार डाके. किसी देवता की भीठी घाम है तो कोई धार माग रहा है कहीं धकरे की तो कहीं पाडे की बलि सब जगह बडा विविध चित्रा है कोई गाव कत्वा ऐसा नहीं जो नवरात्रा की हवा में घगापगा रहा हो. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके नवरात्रा की हवा न लगी हो

इन देवी-देवताओं के अजीब-अजीब देवरे, देवरिया, मन्दिर मदरिया. कहीं चारो ओर फैला जंगल और उसके बीच किसी वृक्ष के सहारे देवता तो वहाँ चबूतरों पे विराजमान. देवता के कहीं पालने ही पालने बने सटके तो कहीं ऊंची-ऊंची

त्रिशूलें एक साथ कई जमीन में गड़ी, कहीं वृक्षों की टहनियों में लटके ढोल तो कहीं मयूर पक्ष, घुप देने के घुपारने, मोटा माटी का दीया, झण्ड जोत, दीवट लकड़ी की ऊंची, कहीं लोहे की बनी। वही सावलों लटकी रखी। भाव साते ही भोपा हाहूत की जोर की हाव लगाता है और जोर-जोर की पीठ पर, कंधे पर साकल पटकता है, खूब धुनता है। जिस साकल को साधारण अवस्था में उठाया नहीं जा सकता उसी को उस विशिष्ट कपन में भोपा उठाकर जोर-जोर से झपटने पर लगाता है

वही भाखे, वही भभूत, वही पाती। कोई देवता सतान देता है तो कोई पशुभों की बीमारी दूर करता है। कोई भूतप्रेत डाकिन चुड़ैलन निकालने का काम करता है तो कोई बीमार भादमी की बीमारी, खोरी चपाटी, गृह समस्या, धन जायदाद जैसी हर समस्या का पूछने पर, मुट्ठी देघने पर भयवा बिना पूछे ही समाधान देता है। बड़ी भजीव रचना है। बड़ा भजीव सत्कार है इनका।

29-9-81

इस साल उदयपुर क्षेत्र की नवरात्रा यात्रा बड़ी दिलचस्प तथा कई तरह के अध्ययन अनुसंधान की उपलब्धि दिला गई। भोण्डर की प्रसिद्ध कालबा माता का मंदिर। यहां गोलबोल नहीं पहुंचाई जाती पालने बघवाये जाते हैं पुत्र दिये जाते हैं निपूतिमों को। बड़ा माना हुआ स्थान है। यहां भहीर भोपा है। माताजी जिस पर राजी हो जाती, दूठमान होती उसे भोपा भरपती है। ऐसा नहीं कि भोपा कोई परम्परागत विरासत लिए हो। बाप मरा तो बेटा बने। इसे यो भाईमाता भी कहती जा रही थी औरतें धोक लगती हुईं। नवरात्रा में अष्टमी को ही धाम चसती है तब भीड़ इतनी समाती है कि पूछो न। दूर-दूर तक के लोग आते हैं यह स्थान 40 वर्ष पुराना है। मोठी धाम है अष्टमी को जब धाम चतती है तब मजा देखने का है। तब भूतप्रेत डाकन चिकोतरी वाले लोग जुगाई आते हैं माता उन्हें सजा देती है और वे जिन्हें लगे होते हैं, उन्हें छोड़ अपनी राह लेते हैं हजूरिये भी रहते हैं भापे के साथ। भोपा जातरी से सीधी बात नहीं करता, कहता। वह हजूरिये के मार्फत ही सारी बात जानता कहता सुनता है माताजी के मंदिर की तीन परिक्का लगवाई जाती है और भादमी स्वस्थ हुआ नजर आता है।

माताजी का मंदिर बड़ा भव्य बसालम्ब बना हुआ है. पूरा काच का बना हुआ है यही के मुयार-मिस्त्री का किया हुआ काम है यह ढोल बाजिया वाला अपना बघा बघाया अनाज पाता है. भोपे को कुछ नहीं मिलता. बोड़ी तमानू तक नहीं कभी कोई रसोई बनती है तब भी भोपा उसे काम में नहीं लेता है 'माकल बगैरह का यहा काम नहीं है. मामूली धुजणो चलती है पूरे शरीर में भोपे को. जब तक भाव रहता है, देवी रहती है तब तक पूरा शरीर कपित होता रहता है. यों हर दोतवार को यहा घाम बसती है. जातरी थडालु घाते ही रहते हैं

इसी के घहाते में एक जगह सावरियाजी की है, हनुमानजी की भी मूर्ति है. घमैराज का भी स्थान है. इनका भाव भी रवि को ही होता है. नवरात्रा में भी सभी दिन नहीं, केवल रवि को ही भाव होता है

भीण्डर के पास जंगल में बरेकणमाता का प्रसिद्ध स्थान है. इस माता की बड़ी मानता है. निसतानो की सतान देने वाली देवी भी यह है इसीलिये यहा बालको के ऋद्धये उतारे जाते हैं. माता की मूर्ति घाप रूप ही है यानी कोई गडगडामा पत्थर नहीं होकर मजगड पत्थर है. केवल छठ रूप में ही है. मंदिर बड़ा भव्य बना हुआ है बहुत पुराना जैसे जैन मंदिर हो पर उसमें मूर्ति ऐसी देखकर यह कल्पना स्वाभाविक लगती है कि मूलत. यह जैन मंदिर रहा होगा पर इसमें मूर्ति किसी कारणवश यह सगादी होगी. माताजी की सेवा प्रतिदिन होती है पर कोई भोपा नहीं है जिसे भाव घाते हो. पाती की मानता है. फूल देती है. मोठी घाम है. बरसात नहीं होने पर इस देवी की मनीती को जाती है. मन में घारो काम लेकर यदि देवी के बहा पहुँचा जाय तो यह देवी इच्छापूरण करने वाली है. इसका पुजारी है. पशुओं में यदि कोई बीमारी लग जाती है तो यहा घरजाऊ होती है.

वहा भाये जातरियो से शुद्धताव करने पर पता चला कि किसी समय वहा गुजरो की भंसे चर रही थी उनमें एक पाढा या एक बुढिया छहर से भा रही थी जिसने बहुत थक जाने के कारण पाढे पर बैठकर मंदिर दर्शन जाने को कहा. उस बुढिया की बिठाकर पाढा मंदिर तक आया पर वहा भाते ही उसका जोह हो गया और बुढिया न आने वहा लुप्त हो गई. वहा खून ही खून हो गया. कहते हैं यह बुढिया नहीं थी, देवी शक्ति थी जो मंदिर में, मूर्ति में प्रविष्ट हो गई.

उधर जैनी लोग यहा पाश्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने ला रहे थे. अब उन्होंने यहा आकर देखा कि खून ही खून हो रहा है तो वे डरे और भागते बने. यहा भासपास गूजरों की बस्ती तो भव भी है

यह घटना आदिवासी एवं बनिया जाति के विरोध के सूत्र देनी है ग्राम धारणा यह भी है कि बनिया बरसात को बाध देता है जो किसानों-आदिवासियों का जीवन है. एक भारत भाषा में बरान है कि ग्रामाल जब पडा तो बनिया देवी के पास गया और बोला कि ग्रामाल पडा है, सब और त्राहि-त्राहि है, बरसात करो और जन-जीवन को बचाओ देवी बोनी-पाडा चढ़ाना पड़ेगा बनिये ने सोचा कि पाडा चढ़ाने से तो जीव हत्या का पाप लगेगा पर चढ़ाना भी जरूरी है घत देवी के सम्मुख हा तो भर दो पर पाडा कैसा चड़ाया जाय. उसने विचार कर भास का पाडा बनाया और उसका लोह किया बनिया देखना रह गया कि भास के पाडे से खून की जो धार छुटी कि सारी नदी का पानी लाल हो गया और उधर देवी ने अपनी तलवार से बनिये का सिर उतार लिया.

इसी तरह की एक और कहानी सुनने को मिली चित्तौड़ जिले के बेगू में पास स्थित जोगण्यामाता के सम्बन्ध में. वहा भी एक बनिये ने अपनी ऐसी ही कुछ बोलमा बोली और जब उसे पाडा चढ़ाना था तो उसने गुह का बना पाडा चड़ाया. उस पाडे का लुर पत्थर में जम गया जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं लोगो में आज भी भय है कि बनिया बरसात बाध देता है और तब ग्रामीणों को खूब ठगता है.

बरेकणमाता के सामने बाहर चोट जोगण्या हैं पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं ये पत्थर ही चौंछठ योगिनिशे के प्रतीक हैं देवी के तलवार और डाल चड़ी हुई है यहीं एक दीवाल में बने आलिये में बाबली में सिन्दूर रखा देखा. जो भी औरतें आती हैं, सलाई से सिन्दूर की बिंदी लगाती हैं यहीं दीवाल में काच भी लगा हुआ है. पास ही बीमारों के निकलने के लिए दो बारियां हैं. देवी की बड़ी मानता है. जातरी हर समय यहा बने ही रहते हैं बरेकण नाम के सम्बन्ध में पृच्छाछ की पर कोई सूत्र सकेत हाथ नहीं लग पाये.

बरेकणमाता के पास ही ग्रामलिया गाव है. यहा जोड़डा बाबजी का स्थान देखा. दूर-दूर दो वृक्षों को मिलाती हुई एक जोड़डी बाध रखी थी और

नीचे रास्ता गाव में होकर जाता है. पूछने पर पता चला कि इसके नीचे जाने वाला जानवर कभी बीमार नहीं होता. यदि कोई भू भू बीमार हो भी जाता है तो जोड़ड़ा बावजी के नाम का सड़ा, जेबड़ा पानी का छोटा देकर बाघ दिया जाता है. मूल स्थान फतहनगर के पास है. वहीं से यहाँ घाम लाये हैं. लवण वहाँ से लाये. भूभूती पानी में मिलाकर छोटा दे दिया जाता है हाथ पर डोरी बट कर उसकी ताती बना उसे धूप में खे कर मेवासी (जानवर) के बाघ देते हैं. इससे डोबो, पागो की बीमारो जाती रहती है. कभी कोई साफरा या जाम, जानवर के कालजे में कोई जानवर पड़ जाय, उसके धून में ऊँगलिमी जैसा सुमा बंध जाय, मुँह पर जाम पड़ने लग जाय तब भी यह ताती काम आती है. सदीप से, टेठ से, परम्परा से ऐसा चला आ रहा है. चाहे गाय हो, बैल हो, बकरी हो, भैंस गादरा हो, कोई जानवर हो, उसकी सभी तरह से रक्षा करना हर किसान अपना प्राथमिक एवं आवश्यक कर्तव्य समझता है. इससे पता चलता है कि जानवर आदमी का कितना प्रिय, अनिष्ट और हेलमेल का प्राणी रहा है.

यही पास में भोम्याभूत का स्थान है. गोविंदा रावल ने बताया कि यह 100-200 बरस पुराना स्थान है. भूत और भेक दोनों साथ रहते हैं. भूत के पत्थर पर तैल-सिन्दूर चढ़ाया जाता है. भोपा कोई नहीं है. नारियल चढ़ाया जाता है. लोग डरते हैं बंसे पर यह सारी पूजा इसीलिये करते हैं ताकि वह उन्हें घम्यथा दुख न दे. उनकी रक्षा करता रहे और बंसे देवता को भी बचा चाहिये. धूप सुगंधी में ही तो वे राजी रहते हैं. यही खेत में पीता रावल ने मातलोक बताया. पूछने पर बोला कि कोई सुगाई मर जाती है तो वह मातलोक कहलाती है और उसे खेत में या खेत में या मर के बाहर ही स्थान दिया जाता है जबकि पूरवज, आदमी मृतक को, किसी देवरे के धन्दर प्रवेश दिया जाता है. पत्थर पर इनकी आकृतियाँ उमारी मिलती हैं. ये सब भूयमदेव के कारीगरो द्वारा घने होते हैं और वहाँ से लाये जाते हैं.

मुझे बताया गया कि यह सारा सदर्भ तो जीवता जीव ही लेती है. पाच व्यक्ति मिलकर पूरवज लाते हैं और बिठाते हैं, स्थापन करते हैं. भोवे ने बताया कि मरने के बाद आदमी जिस जगह में जाता है, जो चनता है उसी शक्ति का पूरवज बनाया जाता है. औरतें भी किसी को मृत्यु के बाद आटे पर लेंग जमी,

भाट्टति उभरी देखती हैं तब पना नगा लेती हैं कि मृनक किम योनि में क्या बना है, उसी की शशल का पूरवज बनाया जाता है। यह सब गुण के साथ पूना वाला प्रसंग है बिना शवन मूरत का जो पत्थर छड़ा कर दिया जाता है वह सीरा कहलाता है। इसे चोरा भी कहते हैं।

ग्रामत्या का धर्मराज का देवरा बड़ा माना हुआ है। यह देवरा भी बड़ा अच्छा बना हुआ है बाहर भी इसकी लम्बी चौड़ी जगह है। एक वृक्ष-टूठ भी यहा है जिसकी टहनो मे डोल लटका देखा, धर्मराज की सर्पाकार पत्थर की मूर्ति है जिस पर पूरो चादो की खोच खड़ी हुई है। अब तक राजस्थान के कई जगहो में मैं पूमा फिरा परन्तु मैं ऐसी गाल खड़ी कही अन्यत्र नहीं देखी। पूछने पर बताया गया कि डूंगले के एक जणवे ने यह खोल बनवाकर पहनाई है। उसने कोई मानता करी थी। कार्य पूर्ण होने पर उसन यह किया। मूर्ति के ठीक सामने, बाहर कई पूरवज बिठाये दने गये। पूरवजो के कुल 28 पत्थर गिने गये जिनमे 54 भाट्टनिया खुदी हुई मिली।

किसी पत्थर पर दो, किसी पर तीन। जितने जिस घर मे मरते हैं उसी के अनुसार ये पूरवज हैं। कोई इनम तीर लिये, कोई बटूकघारी, कोई छुगी लिये, कोई बटारी वाला तो कोई तारार लिये है। तीन मूर्तियों मे बीच में एक सर्प और उसके दोनो ओर घाजुवाजु मे ढाल लिये मानवाकृति। इन पूर्वजो में कुछ भाट्टतियां भवेलाकृन छोटी मिलीं तो पना चला कि ये बाल पूरवजो की हैं। जो बच्चे मृत्यु को प्राप्त होकर पूरवज बनते हैं उनकी भाट्टतिया छोटी होती हैं और उन्को के अनुस्प पत्थर भी छोटा होता है। कुछ भाट्टतिया घुणी (घनुप) लिये भी देखी गई इन्ही पूरवजो म एक पोत्या का अनपठ पत्थर देखा जिस पर तैल लगा हुआ था। यह सबका रक्षक कहलाता है।

इस देवरे पर पहले से ही कुछ व्यक्ति बंठे चिलम नमाखु पो रहे थे। हमारे पहुंचने पर ग्रामपास के लोग भी आगये। रामासाभी करने के बाद फिर जोइडाबावजी का प्रसंग छिड गया तो पता चला कि खाकरा (वड) वृक्ष की जड को बटकर रस्सी बनाई जाती है। उन्की की जेवडी होती है इसे बेल भी कहते हैं। इसे बटत समय थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बीच-बीच मे दाव (घास) की कुचड्या रख दी जाती हैं। वर्ष के प्रत्येक आने वाले भादवे के महीने में जोइडा बावजी

जाकर नई जेबड़ी लाई जाती है। इसे करवाणी (छाटा) देकर बांधी जाती है, बावजी का नाम लवर।

यही कुछ देर बैठे गणगण करने पर नापजोख की बात निबल घाई बड़े विविध नाप के नाम निशान संकेत हैं आदमी खड़ा हो जाये और फिर एक हाथ ऊँचा करे इतने बड़े नाप को उप्ता (upta) कहते हैं वाम उसे कहते हैं जब एक सीध में आदमी अपने दोनों हाथ पख की तरह फैला दे एक हाथ का नाप यानी कुहनों से लेकर हाथ का नाप मरीचो देकर इधर बट वृक्ष की जड़ों से पत्तली, मोटी रस्सिया बनाई जाती हैं ये रस्सिया छाट बुनने के भी काम आता है छाट की बुनाई में दो रस्मों साथ-साथ बुने तो 50 बाघ, चार दांडी बुने तो 100 वाम रस्मों लगती हैं हमने भोण्डर में एक छाट के लिए यह रस्सी भी छरीदी

भादवे के महीने में ही पाडे की मारकर किसी बाड़े के विकास के स्थान पर रख दिया जाता है और फिर उस पर से जानवर बूढ़ा कर बाहर दिया जाता है ऐसा विश्वास है कि इससे जानवरों में बीमारी नहीं आती है यह प्रथा मावडी मारवाड की ओर प्रचलित देखी गई मेवाड की ओर जो बालवेलिये होकर आते हैं वे अपने बैलों की गुणवत्ति भी खाँकरी की जड़ों की ही बनाते हैं इन्हीं जड़ों से बैलों के जोत, कुएँ पर चढ़स की नाइ तथा रस्से बनाये जाते हैं, मारवाड की ओर के बालवेलिये घाँकड़ा से गुच्छनी बनाते हैं

यही एक रात हम मिल गया यह बसावाचक या बसावली रखने वाले और भी ज़ोर हाथ हैं एक-एक जाति की बसावली रखने वाले लोगों की बात बली तो मुलभाट बहीभाट, भवाई नट, डोली, राव, बारहूट से चलती-चलती हमारी बात टेढ़ पड़ा पर आकर समाप्त हुई

भोण्डर के पास उससे सटा गार्यावास है यहाँ गायरियो की बस्तो ही अधिक है इसे भोण्डर के पास वाली भागत भी कहते हैं यहाँ धर्मराज का देवरा देखा ताखाजी की मूरत भी शनिवार को यहाँ भोदे को भाव पड़ते हैं नवरात्रा में कुछ नहीं किया गया केवल सध्या-सध्या दीपक जलकर किया जाता है परताप गायरी ने बताया कि इस गाँव में वघापा नहीं है, सुरक्षा बढ़ती नहीं है एक-एक घर में दूधने-दुधने लोग ही हैं

भोपा ने एक बार कहा कि इस गांव की छोड़ दो. खाली कर दो तो लोग पास ही के हीतालीमाता गये पर वहा फून नहीं दिया तो लोगशागे ने ग नहीं छोडा. बाहर मंदिर के सामने पूरवज देखे गये भोपे ने बताया कि ए तो उसके बाप की है तसवीर. उसके पास एक जो हनूर्या था उसके पिता म की तसवीर है पाती भाग कर जिस जूग की घरमराज फरमाते है उसी तसवीर बनवानी पडती है यह तसवीर भीण्डर मे ही सलावटी ने बनाई है.

जब हमने रखबदेवजी मे बनने वाले पूरवजों की बात छेडी तो उसने बताया कि यहा की तो मूरत बडी प्रसिद्ध है. लोगबाग वहा जाकर प्राकृति लेकर पि गातोडजी जाते हैं और वहा की केसर जब उस पर चडती है तो ही वह देव बनता है, तब ही वह मूरत कहलाती है, तब ही देवरे मे जाकर उसकी धरप-होती है, नहीं तो वह कोरा भाटा ही है, पत्थर ही है. देवना नहीं। गातोडजी को इसका परचा मिला है कि यहा आकर यहा की छ प लगेगी तब म मूरत कहलायेगी लोगबाग नहाघोकर रखबदेव से बनी प्राकृति ले जाते हैं गातोडजी का भोपा अपने हाथो से केसर चढाता है. गातोडजी की बाओ केसर भरा हाथ डालता है. यदि वह सच्चा होता है तो उसकी केसर घुल जात है, झूठा होता है तो भाप मे सर्प चला आता है मूरत को छडी यदि कर व जाय तो वहा से हिलतो तक नहीं है इसलिए उसे घाडी कर ही ले जाई जाती है परताप ने बताया कि उनकी जाति मे केवल पूरवज ही होते है. औरतो क मातरका नहीं. कु वारे का कोई पूरवज नहीं होता. यदि कोई औरत म जाती है और आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो उस आने वाली औरत क अपने गले मे उसकी प्राकृति धारण करनी पडती है.

केसर की बात चली तो द्वारका जाने की बात परताप ने सुनाई और कह कि गातोडजी जाकर जो छाप लगा आता है वह द्वारका नहीं जा सकता. द्वारक भी यदि गुपचुप चुपचाप जाये तो दरसन अच्छे होते हैं. परताप और उसने साथ 40 के करीब लोग द्वारका हो आये हैं. ये लोग चुपचाप चल निकलते हैं जाने के बाद फिर घरवालो को पता चलता है सब वापस जब सय पूरा लोटल है तो बधा कर लाते हैं.

शाम को हम कालका मंदिर पहुचे जहा सुबह गये ही थे सभी भोपे को भाव आये. उसी भाव मे पास बैठा एक भोपा धोतर पडा जिसे भेरू का भाव

आया बीच में कई औरतों में बैठी एक औरत ओतर पड़ी घुल पड़ी। उसे कहा गया कि अष्टमी को आना। भोपा बोला, यहाँ किसी से पूछना नहीं होती कि वह कौन है, कहाँ से आया है। एक भाड़ू लगता है तो जो भी लगी होती है, भाग खड़ी होती है किसी ने इसमें वीर रख दिया है। गलत्या वीर होता है तब शरीर धीरे-2 चलता रहता है। जसग्या वीर होता है तो शरीर में जलन ही जलन चलती है। आठम को जिन औरतों को जो कुछ लगा होता है, चौकी की परिक्रमा करते ही उनके डील में आ जाता है। भून प्रेत यदि पवन में आ जाते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं इनकी जुदा-जुदा उम्र होती है। एक राडाजी हाते हैं जो किसी तरह का मुकसान नहीं पहुँचाते। भूत मुकसान पहुँचाता है। यहाँ पहुँचो फमल बोने को भी मविध्यवाणी की जाती है। दा पड़ने, मावटा पड़ने की बात भी कही जाती है राज राज कैसा चलेगा, यह भी कहा जाता है पड़ने तो चोरी चपाटी भी ठाकी की जाती थी। एक बार एक व्यक्ति के घर चोरी हो गई भोपे को बताया कि यदि ठाकी हो गई तो 100 रुपये भेंट चढाऊँगा। चोरी बताये दिन ठाकी हो गई। सारा धन बिल गया पर उसने 100 रुपये नहीं बढ़ाये तब उसकी 18 बरस की लड़की धुनने लग गई। उसे लेकर परेशान हो वह दम्पति मंदिर आया भोपे ने भाव में कहा कि 100 रुपये चढ़ाने की बात थी। तब तो बड़ा परेशान था। काम बनने के बाद मुझे याद तक नहीं किया। तभी उन्होंने 200 रुपये बढ़ाये और लड़की ने तत्काल घुलणा बंद कर दिया भोपा बोला कि सब चमत्कार को नमस्कार है। कालका को आईनाम तो ओपमा के लिए कहते हैं। जो चित्तीड से ही बार पीड़ी पहले यहाँ घाम आई हुई है।

रात को हनुमानजी का स्वप्न देखा। पुजारी बोला कि गत 20 वर्ष से यहाँ प्रखंड होप, जला रहा है। बालाजी के नाम का डोरा बाधता है कि सारे फल फांदे भागते नजर आते हैं। हनुमानजी ने लखन को जिंदा किया है। वीर सिकोतरी की बात चल पड़ी तो उसने बताया कि वीर और सकोतरा बिना मुकर्म नित्ये नहीं सघते। हाकन के पास पाच वीर होते हैं जिन्हें वह खिलाकर रखती है। उसकी सगत करने वाले को वह दे देगी और फिर अपनी चेली बना लेगी। डायन औरतों को लगती है। आदमी को प्रायः लगती नहीं और यदि लग गई तो छोड़ेगी नहीं। जो डायन 100 को निगल चुकी होती है सिकोतरी बन जाती है। सालवाई पूलवाई सिकोतरी ही वो है। उसके पास सिकोतरी के रूप में साल पूरी रहती है। भीलवाडा के पास पुर, माडल, सेताखेडा तीनों में सिकोतरी

है इनमें किसी को कनन तो किसी को भूढ़ी दे रखी है सिकोतरी भूत भविष्य देख लेती है. भूल सिकोतरी है. सिकोनरा तो फँका हुआ है जो जाकर रखा जाता है इस सिकोतरी में भूल है सालवाई, फूलवाई शेष सब चेलियाँ हैं सिकोतरी के भाव आदमी को भाते हैं, स्त्री का नहीं ये स्वयं नहीं ओतरती, भ्रमों को ओतराती हैं ये माताजी के नाम से काम करती हैं इनकी उम्र एक सौ बरस होती है

जगतवा आदमी के शरीर में पूरी नहीं आती ॥ केवल रह आती है. ब्रूण नाव में नारसिंही माता हैं कहते हैं वह खुले त्रिशूल-नलवार डालकर निकलती है. भोलवाडा में तो हाथ में अग्नि लेकर आते हैं प्राग को बांध लेते हैं 52 बीर का एक झुमरा होता है बीर काम करते रहते हैं एक डायन 5 से अधिक बीर नहीं साध सकती. उसने तीन बीर के नाम बताये पहला घाताकारी जो हमेशा हुक्म में हाज़िर रहता है कहते जो करता है दूसरा कलवा और तीसरा मासाहारी.

सिकोनरी रोती हुई या हसती हुई आती है इसे सिद्ध करने के लिए या तो श्मशान या फिर हनुमानजी का स्थान होता है सपेद फूल वाला घाकड़ा उसके नीचे रख देने से वह समाप्त हो जायगी सालवाई के लाल कपड़ा और फूलवाई के सफेद कपड़ा, फूँदी लगती है. कुबारिया और चदेरिया में इनके स्थान हैं बामणिया में भी है जहाँ हर रवि को भाव भाते हैं यह सिकोतरी सुगरी व नुगरी दोनों तरह की होती है. सुगरी तो निहाल कर देती है

उदयपुर के किन्हीं बरहठजी का किस्सा है कि उन्हें सिकोतरी लग गई. वह प्रति रात उनके संग आकर सोती और परेशान करती एक दिन चारभुजा का एक पडा आया तो उसने कुछ टोटका किया. जिस कमरे में सिकोतरी आती थी उसके जाड़्या बांध दिया उस रात सिकोनरी और उसकी सहेलिया बाहर ही जोर-जोर से रोती रहीं यह रोज उदयपुर दरबार में सुना तो उन्होंने जगह-जगह चारभुजा के मंदिर बनवाये.

डाकिन कोई दो-ढाई पाखरो का मंत्र साधती है किसी एक दिन हनुमानजी के मंदिर में जाकर नग्नपूजा करती है. उदयपुर में मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि डाकिन बनने का मंत्र है—'डाडीहुच्च'. इसी सदर्भ में उसने मूठ

मन्त्र का भी जिक्र किया जो हनुमान से ही जुड़ा हुआ है। मन्त्र के पूर्व हनुमान से कहा जाता है कि हे हनुमान ! यदि तूने मुझे मन्त्र पूरा नहीं कराया तो तुझे शपथ है, तू माता सीता का पति होगा। राम का सिर काटने का तुझे पाप लगेगा। लक्ष्मण की हत्या करने का तुझे पाप लगेगा' यह वीर हनुमान होता है जो पचमुखी कहा गया है। कहा जाता है कि मूठ यति, सन्यासी, राजा तथा भजनी पर नहीं चलती है। मूठ कच्ची भी होती है पर वह असरकारी नहीं होती। सुना है कि उदयपुर के महाराणा शम्भुसिंह ने किसी यति द्वारा यहां के श्मशान कोलित करवा दिये

बातचीत में कुछ लोगो ने बताया कि जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और वह प्रेत योनि में जाता है तो उसे मात्पा कहते हैं। मात्पा का कहीं मंदिर या देवरा नहीं होता। यह जिसे लग जाता है उसे अधिकतर उल्टी होती है, जो मचलना है, दस्तें भी लगती हैं। यह प्रायः बच्चों को ही लगता है तब सात मुट्ठी अनाज की मात्पा लगे बच्चों पर फिराकार चारों दिशाओं में फैक दी जाती है। यह बच्चों को ही नहीं, बच्चियों को भी लग सकता है।

सगस का जिक्र चला तो पता चला कि जहां-जहां भी भेरू के स्थान होते हैं वहां प्रायः सगस होता है। इसे लोग बाग बीड़ी, समाधु, शराब व गाजा जड़ाते हैं। इसकी प्राकृति हाथ में तलवार लिये घड़सवार के रूप में होती है। जहाजपुर में कहते हैं, सगसजी के तीन स्थान हैं। अनजान प्रेतात्मा के रूप में सगसजी की स्थापना कर दी जाती है। इनका मुख्य भेष तो धुएँता ही है पर वहां बैठे और लोग भी धुएँते हैं।

एक भेरू को साबली से बांधा जाता है। कुएँ बावडी में लटकाया जाता है। भदौसर व भीमोदा में ऐसे साबली से बंधे भेरू कुएँ बावडी में देखे जा सकते हैं। कहते हैं भेरू की छाया यदि किसी कुंवारी लड़की पर पड़ जाती है तो शादी के बाद जोड़े सहित उसे भेरू की पूजा करनी पड़ती है नहीं तो वह चैन से नहीं रहने देता है। कानोड में मलवायो के भेरू बड़े घाकरे हैं।

मेवाड़ में गोष्ठा जयपी पर कुम्हार भिट्टी के घुड़सवार गोष्ठा बनाकर घर-घर घोडा फेरता या घुमाता है। कोई भी गालता है। कोई दही चढ़ाता है। कोई पापड़ा दूध चढ़ाता है। धरमराज के देवरे में औरतें भीतर धरमराज तक नहीं

जाती. वे बाहर से ही उनके दर्शन करती हैं. अकाल मृत्यु को अगम मोत कहते हैं.

कहते हैं डोसी मर जाता है तब भी बरसात नहीं आती है. भीण्डर में एक बार ऐसा ही हुआ तब सेहादेवत पूजा गया. तब मिट्टी का इन्द्र बनाकर उसे एक लोठा पानी से नहलाते हैं और सिन्दूर लगाकर धूधरी की धूप दी जाती है. कितनी विचित्र बात है, डोसी के पास रहने को मकान नहीं खुले में उसका डोल रहता है. वह इन्द्र से प्रार्थना करता है कि वह न बरसे. बरसेगा तो उसका डोल भीगेगा. एक जगह तो मैंने दीवाल पर उल्टी पुनली बर्पा देवी को लगी देखी गोबर की पूछा तो कहा गया, बरसात नहीं आ रही है तो यह टोटका है

बम्बोरा के पास इडाया माता का स्थान है पत्थर के दातरे के रूप में माताजी है. यह माता बड़ी आकरी, करडी है सोरो ने बड़ी कोशिश की कि वहा रोशनी आ जाये पर खम्भे लगे कि उठे. कहने हैं यह माता अगम नहाती है, अग्नि स्नान करती है

चैत्रसुदी पूर्णिमा हनुमान का जन्मदिन होता है. चवदस इनका खास दिन होता है. रात को 12 बजे बाद ये तामस वृत्ति के हो जाने हैं. इनके तीन स्वरूप हैं—बाल, दास व वीर. वीर का स्वरूप डाकनियो आदि का है. राक्षसों का वध किया तो ये वचनबद्ध भी हुए. डायन मृतात्मा नहीं होती जबकि चुईल होती है. डायनों के पास सवारी होती है. सबसे बड़ी के पास मगर-मच्छ होता है.

आज की अपनी यात्रा पूर्ण कर दूसरे दिन हमने रिखबदेव रोड की ओर प्रस्थान किया.

30-9-81

बारापाल के लीबडा वासा बाबजी बहुत प्रसिद्ध हैं. लीबडा नीम वृक्ष को कहते है इसलिए यह नाम पड गया. ये धर्मराज हैं. सबक से चढ़कर एक ऊँची पहाड़ी पर जाना होता है. देवरा कच्चा केशु का है. भीतर देवताओं में धर्मराज, ताछा, काया गोरा बिराजमान हैं धर्मराज के ककडी चढ़ा रखी है.

नीचे बाड़ी में जबारे ओ रते ये ठाक पर घर्मराज का भारत गाते हैं यही पास की पहाड़ी पर ईलाजोमिलाजो हैं वहा बैठे लोगो ने कहा कि अभी तो कुछ होगा नहीं, रात को चौको लगेगी तब पधारना.

वहा से थोड़े घागे बडे कि एक ओर सडक पर भेन्जी का स्थान मिला. मया ही घरपाया हुआ है यह 5 वर्ष से रामदेवजी की घजा चट्टी हुई पास में पछी, खोमटा, कोटवास (गेडिया-गोटा-डडा), चट्टी आदि देखी. इतने में भोपा भी आ गया

यही एक किस्सा सुना कि जयसमुद्र के पास गामडी गाम में इयामाता है जिसे अम्बामाता भी कहते हैं यह पहाड के भीतर है इसके कई भोमे हैं पर यह वहाँ किसी को टिकने नहीं देतो है वहा कोई रात को नहीं रहता. अकेली देवी रहती है मकराना में 500 करीब बकरे आज भी चरने हैं 4-5 पाडे मारे जाते हैं.

कहते हैं कि उस स्थान पर कभी लोग बांस लेने आये थे तो वहा विधाम किया. बांसो में भार होने से एक 8-10 वर्ष की लडकी वहाँ कलश लिपे बैठी थी पानी पिलाने. सबने पानी पीया फिर उनके देखते-देखते कलश तो भरा का भरा हो रह गया और छोकरी गायब हो गई उन घासों से जहाँ फूटने लगी और देवी प्रकट हो गई उस लडकी वाले स्थान पर, लोगो ने पश्चर बनी लडकी को हिलाया तो वह हिली भी नहीं, उस से मस तक नहीं हुई.

यहाँ आदिवासी भोपा है काम साधने पर कठी पहनाई जाती है. रवि को चीनी लगती है लोगो ने यहाँ भी मंदिर बमाना चाहा पर माता ने नहीं धनने दिया. यहाँ गाल में से तीर निकाला जाता है जिसे मेजा निकालना कहते हैं. आईमाता व इयामाता दोनों की कटी व गोल चसता है. अम्बा, मालर, इया, नारसिंधी ये सात बहने हैं.

गातोडजी का बडा नाम है. दूर-दूर तप के लोग यहाँ आते हैं. खासतौर से सांव काटे लोग तो यही लाये जाते हैं यहाँ जाकर पता लगा कि गातोडजी और कोई नहीं गोमाजी ही है तो बडा आश्चर्य भी हुआ. उज्जैन से यहा घाम आई हुई है. घाम इतनी चसती है कि गाव में कोई बीमारी आ जाये और

चितीडा समाज की पंचायत भी वही जुटती है और जो भी निर्णय लिया जाता है उसकी पालना होती है। यो चितीडा समाज के आसपास के 9 गांव हैं। इन्ही सबकी मिलकर पंचायत घंटती है। मातोडजी के नाम की बोलगा गाज भी इस समाज में चलती है और कार्य सिद्धि पर धूरमा कर बहा सड़ाया जाता है।

श्री कोठारीजी ने बताया कि मातोडजी के वहां तो चोरो की परीक्षा भी ली जाती है। चिमी के चोरी होने पर जिस पुरप पर सग्देह किया जाता है उसे मातोडजी की बांघी में हाथ डालने को कहा जाता है। यदि उसका कुछ नहीं दिगड़ता है तो वह सच्चा समझ लिया जाता है पर यदि हाथ डालने ही अंगुलियों में गून निथल आता है तो वह चोर साबित होना है। ऐसे चोरों का पना लगाने हुए कोठारीजी ने भी एक दस्तलि को वहां देखा था जिसके बांघी में हाथ डालते ही अंगुलियां खून से तरबतर हो गई थीं और उसके पास से सब चोरी का माल भी बरामद किया गया था। इधर वह भी सुनने में आया कि नागों से मांगने वाली एक नागमगा बारीट जाति होती है जो जीवन में केवल एक ही बार मागती है वह जाति नाग जाति की बनावली रखती है। कुछ वर्ष पूर्व गुजरात, कच्छ, सीरापट्ट में यह जाति थी।

1-10-81

इस दिन की यात्रा हमने गामेडी गांव के इयामाता गविर से प्रारम्भ की। देवी के सम्मुख एक शेर बना हुआ जिसके मुंह से मासीपनो की जीभ लटक रही थी। यह स्थान जयसमद से एक कच्ची सड़क से जाने पर है कोई 8 किलोमीटर। एकांत में ऊंची चढ़ाई पर यह स्थान है। यह कोई पहले बना हुआ बड़ा कलात्मक मंदिर लगता है। मंदिर जीर्णोद्धार स्थिति में है परन्तु इधर-उधर पड़े हुए हैं पास ही में कुछ है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। मंदिर में स्थापित मूर्ति बाद की लगती है। गामेडी में राठीडो की बस्ती है अतः यह स्थान उनकी देवी का ही लगता है। राठीड लोग पावूजी को मानते हैं पर भी बचवाते हैं। धरियावद से कभी-कभी पठ आने वाला आता है। जो भी राजपूत इधर का शावो करता है वह सजोडे इयामाता आकर दर्शन करता है। इयामाता की कठी चलती है। बीटी भी पहनाई जाती है जिसे गोल पहनाना कहते हैं।

यहां से हम रुकेश गये। यह लोकदेवता कल्साजी का प्रसिद्ध स्थान है। चितीड के युद्ध में जब कल्साजी का हिर बढ गया तो वे रुड रूप में वहां से

यहाँ घाघे भीर उनके साथ उनकी वचनबद्ध प्रिया वृष्णाकुमारी सती हुई। बहते हैं गोग बुहाण बल्लाजी के मामा थे यह स्थान सलुम्बर से 11 किलोमीटर है। यहाँ में दो एक बार पहले भी जा चुका हूँ भीर इस सम्बन्ध में काफी लिख भी चुका हूँ।

सलुम्बर-जयसमन्द का यह इलाका छपन इलाका के नाम से प्रसिद्ध है। जयसमन्द के घाघे मैसल प्रारम्भ होता है। ठू गरपुर का इलाका बागड बहलाता है। उधर बिजोलिया का इलाका खैराड नाम से जाना जाता है। बिजोलिया बिसोड का इलाका उपमाल बहलाता है इन इलाकों की प्रकृति-संस्कृति का अपना वैशिष्ट्य है। इस परिदेश का भी अध्ययन अनुसंधान आवश्यक है।

रूँडा से सलुम्बर छोटते समय रास्ते में नदी के किनारे एक वृक्ष पर दो घाघमियों को हमने सिन्दूर मालीपना लगाते हुए देखा। हमने अपनी गाड़ी रोकी और उन तक पहुँचे वृक्ष पर उन्होंने कहा कि जगह-जगह लोगवाग रुँछ काटते जा रहे हैं सारा वन छड़ उजड़ता जा रहा है। वहीं नदी के किनारे वधे ये वृक्ष ही न बच जायें, इसलिये यहाँ बाघजी की स्थापना कर रहे हैं ताकि वृक्ष बटने से वधे रह सकें। इससे न तो घरिया खराने वाले इन्हें मृगेयों और न ही कोई इन्हें काटेगा। हमने देखा, वृक्ष की मोड़ में माताजी और भैरुजी की स्थापना कर दी गई है। वृक्षों की सुरक्षा का और उन्हें सुरक्षित रखने का यह भाव लोकजीवन का कितना मार्मिक है वृक्षों पर बँसे भी लोकदेवी-देवताओं का निवास माना गया है।

यहाँ से सध्या होते-होते बारापाल सोबही घाले बाघजी के वहाँ देवरे पहुँचे। हमने यहाँ धर्मराज तथा भैरुजी के दो भाव एक साथ दो भोगों को घाते देते। पहले धर्मराज का भाव घाया। भाव ही भाव में जवारे को बड़ी घदव से पानी पिलाया गया फिर भोगे ने गो मूत्र पिया फिर भमल का पानी पिया और तदनतर सिन्दूर लेकर खोराई (बड़े घूघरे) तथा नवाराँ के विदिया की।

पूजा चारों दिशाओं में घूम-घूम कर दी गई। पहले सेवा पूजा धर्मराज के भोगे ने की फिर भैरु के भोगे ने। खोराई बजे। नवादे, शख, पाली वजी। भासपास का बातावरण शूज उठा। ऐसी चारों ओर की सेवा हमने अनुमानाता

वे मंदिर में भी देखी गातोड़जी में. सेवा के अन्त में हर व्यक्ति एक दूसरे की धोक-धोककर रामासामी करता है.

यहां तो हमने 21 बेंकड़े उतारते देखा. घासे पाती दी 5 घासे सिन्दूर में मिलाकर भीम के पंखे सहित खाने की दिये जैसी बीमारी होती है उसी के अनुरूप उसका इलाज किया जाता है. एक को घासे देवर कहा कि घरवालों को पानी में डूँहे डालकर पिसा देना. बेंकड़े जिनके भी उतारे उन्हें बाहर हनुमानजी के वही धोक अवश्य देनी होती है. यह देवरा भीलों का है. भीणे ही यहां भोपे हैं. साप बड़े यहां भी घाते हैं. सर्पदश पर आदिवासी लोग गातोड़जी, नाथूजी या फिर साखाजी के नाम का डोरा बांधते हैं. गातोड़जी को एक सेवक से बातचीत में पता चला कि उसने गातोड़जी को सर्प रूप में देखा. यह सर्प हाथ बराबर बड़ा, अगूठे जैसा मोटा तथा केसरिया रंग का था.

धर्मराज के देवरे में जो गोल पहनाई जाती है वह भेड़जी की गोल बहलाती है. जागरण की सुबह आसपास के पत्तों में सेवक को भेजते हैं जो घान धून घाटा लाता है. पूरी नवरात्रा में हजूरिये सेवक चोराई वाले को शुद्ध रहना पड़ता है. एक बार एक हजूरिया चोराई को वृक्ष पर टांग कर घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ अशुद्ध हो गया, तब वह घर में ही बीमार हो गया, ऐसा कि उसे उठाकर देवरे लाये तब बाबजी ने सारी गाथा घटना अपने आप कह सुना दी. फिर लोगों की सिकायत पर बाबजी ने उसे ठीक किया. इसी प्रकार एक बार एक व्यक्ति जो देवरे में काम करता था उसने किसी लड़की को छेड़ दिया. जब वह चोराई टांगने गया तो वहां उसे सर्प ने काट खाया. उसे तत्काल देवरे लाया गया जहां बाबजी ने सारी बात बतला दी.

यहां देवी अम्बा का भारत गाया गया जिसमें गायकी के साथ एक पूरी कथा चलती है. गायकी की कथा के बाद फिर दूँहे कहकर भारतगाया घाने बढ़ती रहती है.

मूठ

धनिष्ठकारी विद्याओं में मूठ एक ऐसी विद्या है जिसका नाम सुनते ही रोम-रोम मरा मरा हा उठता है भयावनों अकाल मृत्यु सामने दिखाई देती है। इस पापिनी पिशाचिनी का नाम लेना ही नरक जाना है मूठ मारो या सात पीढ़ी सारो जैसी कहनों से स्पष्ट है कि इसके माघ कितनी घृणा और हेय दृष्टि जुड़ी हुई है मगर राजस्थान में तो इस मारक विद्या का बड़ा कोप प्रकोप है। मूठ का बणज करनेवाला कभी फला फूला नहीं है। उसकी मौत कुत्ते से भी गईबीती मौत समझी गई है वह स्वयं ही नहीं, उसका सारा परिवार कण कण का होता देखा गया है और चरते हैं उसकी सात पीढ़ियों तक इसका कु-प्रसर रहता है फिरभी लोग हैं कि जो जरा-जरा सी बात पर अपने दुश्मनों को मूठ द्वारा अगत मौत देकर ही दम लेते हैं

रिद्धि मिद्धि भगल के दाता गणेशजी भी मूठ के पकेपकाये खिलाड़ी थे, मादिवासी भीलो के गवरो नाच के एक भारत में किस्सा आता है कि दशहरे के दिन देवियाँ मानसरोवर में पाती विसर्जित करने गईं तब बैठव डीलडोलधारी गणपत को सोया ही छोड़ गईं। सुबह जब आँख खुली तो गणपत अपने को घकेला पा बैठे आगबबुला हुए। उन्होंने आब देखा न ताव, वही से उठद मन कर फँके जिससे जाती हुई देवियों के रथ के पहिये पाताल में जा घुसे और धरु डे आकाश में जा लगे। सारे देवी देवताओं में खलबली मच गई। पचासो उपाय किये मगर रथ टस से मस नहीं हुए तब किसी समझेबुझे की शरण ली गई। रथ पर मुट्ठी दारी गई और धारनगर से जाकर धारिये भील को बताई गई। मुट्ठी देखकर धारिये ने देवी अबाव को सारी घटना कह सुनाई। यह कि देव-लमाणिये में गणपत को अनेसा छोड़ देने के कारण उसीने मूठ चलाकर यह गड़-बड़ किया है। उसे जाकर मनाओ तो ही स्थिति पूर्ववत् हो सकेगी। यही हुआ। देवी ने गणपत को मनाते हुए कहा कि आगे से जो भी नया शुभ कार्य किया जायगा, सबसे पहले तुम्हारी मानता होगी। सब जाकर गणपत ने अपनी मूठ वापस भेली और अब हर नये शुभ कार्य पर विघ्नहरण भगलकरण के लिये लखोदर गणराज की पाट बिठाया जाता है।

मूठ कई प्रकार की होती है. मोतीरामबा ने अपने उस्ताद से इसके तीन सौ साठ प्रकार सुने थे. मानजीबा ने तो इसे पोष विद्या कह कर भी इसके अस्तित्व की कई किस्मों में कह दिया. बोले कि मूठ यूँ तो हवा का गोटा है पर जिस पर फँके उस पर हनुमानजी के मोटे की तरह घसर करती है

घापाठ माह में मूर्ख की छोपड़ी को जमीन में गाड़कर उसमें उड़ड़ बोये जाते हैं और तब जो उड़ड़ तैयार होने हैं उन्हें मंत्र द्वारा पक़ाया जाता है. उड़ड़ के अलावा मकई, जवार, मूँग के दानों को भी मूठ के लिये साधते हैं पर उड़ड़ ज्यादा घसरवासी समझे जाते हैं. एक व्यक्ति ने तो मुझे ककड़ियों के माध्यम से मूठ का एलम पक़ाने की बात बताई.

उसने कहा कि कलाल जाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर रात को बारह बजे उसने सिरहाने छड़े होकर एक मंतर पढ़ते जाओ, एक बकरी छोड़ते जाओ. इस प्रकार एक सौ आठ बार मंतर पढ़कर एक सौ आठ बाँध-रिया साध ली जाती है. वह जल्दी-जल्दी में मंत्र कुछ इस तरह बोल गया—

ॐ हनुमान हठीला/दे वय का ताता/
तो हो गया उजाता/हिन्दू का देव/
मुसमान का पीर/बो चलें अनरथ/
रैण को चलें/बो चलें पाछमी रैण को
चलें/जा बंटे बेरी की छाट/दूमरी घड़ी/
तंसरी ताली बेरी की छाट मसाण मे/

मैंने जब उसे ठीक से पूरा मंत्र बोलने को कहा तो उसने कहा कि मंतर बताने का नहीं होता. जो कुछ उसने बताया वह भी गतती कर गया.

बसावार रमेश ने बताया कि एक मूठ यह खोसकर भी साधी जाती है—

इचणी बांधुं सबणी बांधु चलनी बांधु मूठ ।
दुसमण की बसीमी बांधु पड़े कासजो दूट ॥

मूठ शमशान जग़ावर, निर्जनवन में प्रायः बक़ल वृक्ष के नीचे, कठ तब पानी में या उड़ती घट्टी चलाकर भी साधी जाती है. इन सबमें नग्न साधना यह प्रायः नवराना में या फिर धनतैरु, कलकबरल तथा दीवाणी

की काली राती में पकाई जाती है भैंसा, बकरा तथा भुँसे का रक्त भी इसके लिये प्रनिवार्य है।

एक मूठ तो वह होती है जो तीसरी ताली में सारा काम समाप्त कर देती है और एक मूठ वह जो मियादी होती है इसमें तीन घंटे से लेकर तीन दिन, तीन महीने, तीन वर्ष जैसा समय होता है। इन मूठों में जहाँ ककड़, मूँग, मोठ के दाने चलते हैं वहाँ भाष शब्द भी चलते हैं। देवेन्द्र मुनि शास्त्री ने बताया कि ग्रहमहावाद में मुनि जेठमल और यति औरविजय के बीच शास्त्रार्थ चला तो जेठमल मुनि पर एक-एक कर बावन मूठ बाँई जैन साधु होने के कारण मुनिजी किसी शब्द पर उसका प्रहार नहीं चाहते थे अतः उन्होंने बावन ही मूठ किवाड़ पर फेंकली जिससे उस पर बाघन छेद हो गये। देवेन्द्र मुनि ने बताया कि प्रथो में पेशाब बीकर तथा शीघ जाते हुए मूठ साघने के उल्लेख मिलते हैं। तबमुच में यह असुर साधना है मूठ सतर, सतर, जतर तीनों हैं मूठ फेंकने वाला मूठ को फेंकने, घामने, टहरा देने तथा वापस करने का भी आनकार होता है।

मूठ सिक्खड़ सर्वप्रथम वृक्षों पर झपना प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जब मूठ डालने पर सहलहाता वृक्ष सूखकर काटा बन जाय और पुनः काटा बना वृक्ष सहलहाने लग जाये तो समझ लिया जाता है की मूठ की सार्थक पकाई होगई है तब मनुष्यों पर इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाता है। मेवाड़ का भामेट क्षेत्र तथा पाली का भामुण्ठेरी, नाणा एव जालोर का मियाणा, बागरा क्षेत्र मूठ का बड़ा प्रभावी क्षेत्र रहा है। आदिवासियों में इसका प्रचलन सर्वाधिक मिलता है। इनमें भाम तथा महुवा जैसे वृक्षों पर खूब मूठ मारी जाती है जो इन आदिवासियों की आजीविका के मूलाधार हैं।

ये आदिवासी मूठ बाघने में बड़े तपस्वी होते हैं। फसल पकने पर अपने पूरे खेत को ऐसा बाघ देते हैं कि कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यदि कोई खेत में घुस जायगा तो वह वहीं घूमने लग जायगा और वहाँ से भागता बनेगा। इसी प्रकार गन्ने का रस उबलते गुह के कढ़ाव बाघ दिये जाते हैं। बकरे का लोह करने जाते वक्त सतवार बाघ दी जाती है। और तो और भगाव की मट्टी तब बाँध दी जाती है जिससे साख प्रयत्न करने पर भी शराब की एक बूँद नहीं बन सकती।

मनोविनोद के सार्वजनिक अवसरों सहजगरी पर भी मूठ का प्रयोग बहुता-
यत मे देखा गया है भीलो के सुप्रसिद्ध गवरी नाच मे जब सारे गांव के भील
मिलकर अपने आदि देव महादेव शंकर को रिझाने के लिये सवा महीने की गरी
लेते हैं तो उसे जाडू टोना ततर मतर मूठ आदि सर्वनाश से बचाने के लिये फिमी
होशियार मादलिये की खोज करते हैं मादलव दक ही ऐसा जानकार होता है
जो समग्र गवरी की रक्षा करता है अच्छे जानकार मादलिये के प्रभाव में
गवरी ली ही नहीं जायेगी

डालू भील ने बताया कि गवरी में अक्सर बर बणजारा मियावड, गोमा,
मट, बूडिया तथा राइयो पर मूठ फँकी जाता है मादल बजाने वाला मादलिया
गवरी प्रदर्शन के दौरान बडा सचेत रहता है और मूठ आदि का जेल कर, कभी
कभी जैसी घाई वैसी घाम कर अभिनेताओं की रक्षा करता है एकबार की
गवरी मे जब बणजारे का अभिनय चरममीमा पर था कि मादलिये ने बिना
किसी खेल के ध्यावधान के अपने पास मे पड़े एक जूत को त्रिशून के ऊपर ठहरा
दिया. जूता बिना किसी सहाये के अपने आप चक्कर खाता रहा गवरी का
खेल भी यथावत चलता रहा. बाद मे पता चला कि बणजारे पर किसी ने मूठ
फँकी थी जिसे मादलवादक ने जूत के सहारे घाम ली यह मादलिया अपने
साथ एक लाल झोली रखता है जिसमे कुछ नीबू मतरे हुए पड़े रहत है. गवरी
मे नाचने वाले लोगर ने बताया कि दो बघ पूव भारतीय लोक कला मडल मे
काम करने वाला बलावर गोपाल गवरी में बणजारे का सांग करते मारा गया
जिस पर किसी ने मूठ की थी यही नहीं नाचद्वारा के पास थोरा घाटा मे रम
रही सम्पूर्ण गवरी ही मूठ की ऐसी शिकार हुई कि वही की वही डेर हो गई.
जहा सभी खेल करने वाले सेल्य मरे वहा उन सबके स्मारक के रूप मे पत्थर के
पूरवज बिठा रहे हैं जो उस घटना को ताजी बिये हैं यह गवरी भवानीमाता
की भागल गाव की थी.

पुतलों के रूप मे मूठ के भी कई अजीब करिश्मे देखने सुनने को मिलते हैं
इस प्रकार की मूठ में जिस व्यक्ति को मीत देनी होती है उसके नाम का पुतला
बनाया जाता है यह पुतला आटे का, नमक का, मिट्टी का अथवा कपडे का
बना होता ॥ और इसे मतर कर किसी कुएं बावडी मे या जमीन में डाल दिया
जाता है ज्यों ज्यों यह पुतला चलता रहता है त्यों-त्यों मूठ किया व्यक्ति
शीघ्र होता रहता है और अन्त मे यदि किसी समझेरुझे से पुखा इलाज

सही करवाया गया तो उसे मृग की शरण लेनी पड़नी है। इन पुतलों में जगह जगह पिनें भी लगाई जाती हैं। इसका आशय यह होता है कि जिस-जिस स्थान पर पिन लगाई गई है, मूठवारी व्यक्ति का वह-वह स्थान बड़े कष्टों से गिरा रहता है और ऐसा दर्द देता है जैसे किसी ने एक साथ हजारों पिनें चुभो दी हो।

पुतलों की तरह ऐसे ही प्रयोग पिनें चुभे नीबू को लेकर किये जाते हैं। युवा पत्रकार श्री ब्रिजमोहन गोयल ने अपने अ-मस्थान फालना का किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बार वहाँ के रकबा मोची और उसकी एक महिला रिश्तेदार के बीच बड़ी जोर की तनातनी हो गई तब उसकी रिश्तेदार महिला ने उससे कह दिया कि यदि सात दिन के अन्दर-अन्दर तेरे को नहीं देख लिया तो अपने बाप की अस्सी मूत नहीं रकबा के दिमाग से यह बात आई गई होगई मगर सातवें ही दिन जब वह अपनी दुकान में बैठा गोयल से स्वस्थ चित्त मन बात कर रहा था कि अचानक मुँह के बल गिरा, पेशाब छूटा और स्वास निकाल दी। बाद में गोयल ने वहाँ एक नीबू पड़ा देखा जिसके सात पिनें लगी हुई थीं मगर वह नीबू कहा से कैसे वहाँ आया, अब तक एक पहेली बना हुआ है। लोगबाग आज भी कहते सुने जाते हैं कि रकबा को उस महिला ने मूठ से मरवा दिया।

कभी-कभी घावों में बड़ी जोर की अदावतें हो जाती हैं तब एक पक्ष दूसरे को मूठ से मरवाने का खूना निर्ममण दे बैठता है। ऐसा ही एक निमंत्रण आज से कोई पैंत लीस बरस पूर्व नागौर जिले के ओडियाणा गांव में जेठमल दरजी को दिया गया। कहा गया कि फलादिन सुबह तुम्हारे घर पर मूठ पायेगी- हिम्मत हो तो उसका मुकाबला करना। उसी दिन सुबह ठीक साढ़े घाठ बजे जेठमल के घर से धुंआ उठा। धुंआ उठते ही सारा गांव उलट पड़ा और अपने-अपने घरों तथा कुआँ बावड़ियों से पानी ला-लाकर मकान की भस्म होने बचाया। यह अच्छा हुआ कि केवल मकान जल पाया, कोई आदमी मरा नहीं। बाद में वहाँ से बपटे का एक पुतला निकला जिसमें पिनें लगी हुई थीं। डा. नेमनारायण जोशी ने अपने गांव को यह घटना सुनाते हुए कहा कि सपरिवरों जैसे आदमी भी देते गये हैं जो हाथ की पाँचों ऊँगलियों की पाँचों नाड़ियों को देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। कहते हैं कि घूँठे और उसके पास वाली ऊँगली को नाड़ी यदि नहीं चलती है तो सुबा हो जाता है कि

किसी ने कोई बला कर दी है मानी मूठ पंक्ती है या कि चोर चलाया है या सिकोतरी-सिकोतरा किया है.

यह मूठ पुरण ही खलाते फैकते हैं. कहीं नहीं सुना कि घोरतें भी मूठ फैकती हो. लेकिन घोरतो में एक अलग प्रकार है माईजी का जो मूठ का भी बाप कहा जाता है. यह पशुओं को यदि लग जाय तो उनका वही कलेजा निकल जाये. भौमट के प्रत्येक आदिवासी परिवार में सिकोतरी माया बसति मिलेगा. यह उनके घर की रक्षिका है. यदि कोई पशु आदि चोर ले गया तो यह उसकी प्राप्ति कराकर ही रहेगी. दोपहली की काली रात को बड़ी लोग उल्लू वश में करने की कठोर साधना करते हैं. कहते हैं यह बड़ी मुश्किल से वश में होना है यदि वश में हो गया तब तो जो चाहो सो पाओ पर यदि विपरीत स्थिति पैदा हो गई तो सिवाय अपनी जान भँवाने के और कोई चारा नहीं. उदयपुर के पास कुंदास गांव के एक डांगी ने चार उल्लू इसी दृष्टि से पाले मगर उल्लू उसके वश में नहीं हो सके उल्टा डांगी ही उल्लूओं द्वारा मार दिया गया.

भूतों का मेला

राजस्थान में एक से एक बड़बड़ कर बई दुर्ग हैं मगर 'गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़या' ही कहे जा सकते हैं. चित्तौड़ बई बार आना हुआ कभी ग्राम्य मनोरंजन के भूयं की पहली बिरण तब रात-रात भर खेले जानेवाले तुरां स्थलों के उस्ताद खैराम ॥ मिलने तो कभी बहुरूपियों की स्वांग-भाकियों के सिलसिले में बसी गांव भी इसी के पास स्थित है जहां की बाप्टकला कठपुतलियां और बावडों ने विदेशियों तब की प्रभावित कर रखा है चित्तौड़ के छीपे भी बड़े प्रसिद्ध हैं जो कपडों पर पुरानी चाल की छपाई करने में बरीगर उस्ताद हैं. चित्तौड़ का किला तो बड़ा जोर जबदस्त है ही. यही का प्रत्यक्ष कण अपने पास में इतिहास जोय का जीता जागता दस्तावेज है किन्तु उतना ही घब मोन शान्त गुपगुप चाहिये उसे कोई जगानेवाला जो कुछ यहां सुनने-पढ़ने की मिलता है वह तो कुछ नहीं-कुछ नहीं' है यही सोचा के मुझ में सुना कि हर दीवाली भूतों का बड़ा भव्य मेला लगता है जानने की तो सारा चित्तौड़ जानता है यह बात भासपास के इलाके भी जानते हैं मगर देखा किसी ने नहीं

यह देखा मैंने पहली बार एक देहधारी मनुष्य ने लोकदेवता कल्लाजी की दिव्यात्मा ने अपने सबक सरजुदासजी के शरीर में प्रविष्ट हो मेरे घनतर्चक्षु लीले और 15 नवंबर 1982 की दीवाली को इस अद्भुत अलौकिक एवं अविस्मरणीय मेले का साक्षात्कार कराया इस साल दो दीवाली पड़ी. यह मेला भी दोनों दीवाली को मरा

दीवाली के एक दिन पूर्व, रूप अवदस की ही मैं सरजुदासजी के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंच गया वहां अनपूर्णा माता के मन्दिर में हमारे ठहरने की व्यवस्था हो गई रात को दस बजे करीब हम सोने को ही थे कि अचानक सरजुदासजी के शरीर में सेनापति मानसिंह का भाव आया नीची बन्द आँखें किये बड़े नपेतुल्ले शब्दों में वे बोले— 'मुझे दो दिन पहले भेजा है सारी व्यवस्था के लिये. दस हजार सैनिक जगह जगह मानेबंदी कर खड़े हैं आप लोग जब

तक यहा रहेंगे तब तक वे आपकी रक्षा के लिए यही रहेंगे दुनिया ने मुझे नमकहराम कहा पर मैं नमक को कभी नहीं भूला. बड़े-बड़े राजा हमारे पीछे थरथराते थे कोई नहीं जानता कि दुश्मन के घर रह हमने खाया पीया मगर काम अपना किया '

'यह जय चित्तौड़ है यहा बड़ी-बड़ी सतिया हुई हैं यह एक ऐसी घरती है जिसे जब-जब भी प्यास लगी, इसने पानी के बजाय खून लिया है इस मेले में सभी तरह के लोग आयेगे अच्छे भी होंगे और बुरे भी जो कुछ देखें मन में रहें.'

मैंने विनीत भाव से उनकी यह बात सुनी और 'हुकम-हुकम' कहा अपनी इस बात के दौरान उन्होंने बार-बार 'दुनिया के देटे' और जय विश्वम्भर' शब्द का उच्चारण किया यह सब कहकर, हमें सावधान कर, भलाबुरा देकर मानसिंहजी चले गये पर रात को जब-जब भी मेरी नींद खुनी, मैंने पाया कि मानसिंहजी उस पूरी रात सारी व्यवस्था ही करते रहे कभी मैंने सुना वे निर्मलसिंहजी को बुलाकर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं तो कभी सिणगारी-बाई से बातचीत कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था दे खलेना. यह कर लेना, वह कर लेना वे कइयो वे नाम लेते जा रहे हैं और फटाफट निर्देश देते जा रहे हैं

दीवाली के दिन, दिनभर मैंने शिवमन्दिर और उसके आहाते में बने महल में मीरा बाई का निवास देखा महल के सामने मीरा की दोनों दासियों के खड्गूर-चबूतरे देखे पास में बना भोजराज का महल देखा. गोमुख देखा और जौहर कुंड देखा उधर लासीटिया बारी का वह सम्बा फंला परिक्षेन देखा. वह स्थान देखा जहा जयमलजी रात को टूटी हुई दीवाल ठीक करा रहे थे कि धीरे से सब्बर ने अपनी 'सग्राम' नामक बन्दूक का उन्हें निशाना बनाया. उनकी टांग में गोली लगी वे जिस चट्टान पर जाकर सोये वहा अभी भी खून गिरा हुआ है. मेरे साथ सरजुदासजी कम, कल्लाजी ही अधिक रहे. जब-जब भी उन्हें किसी स्थान के सम्बन्ध में विस्से, बीती घटना, इतिहास और उससे जुड़े प्रसंग बताने होते थे सरजुदासजी में साक्षात ही आते और एक-एक कण-कण का विस्तृत हाल बता जाते, रोमांचित कर जाते. उनके जाने के बाद मुझे वे सारी चीजें सरजुदासजी की बतानी पड़ती कारण कि तब सरजुदासजी नहीं होते कल्लाजी होते. मीरा के सम्बन्ध में तो कई चौंकानेवाली बातें बनायी. उसका तो सारा इतिहास ही भलग है वह फिर कभी कहा जायेगा.

शाम को 7 बजे करीब मैं और सरजुदासजी मेले के लिए अन्नपूर्णामाता के मन्दिर से चले साथ में मिठाई, नमकीन, धार (शराब), मूंगल, अतर, अमरवत्ती, अमल ककू, केसर, चावल, गेली, पानी हूबका, गुड मिश्रित गेहूँ की घूघरी, (बाकला) आदि लिया ताकि मेले में आये सुगरे नुगरे देवताओं को राजी कर सकें मन्दिर के अपने कमरे से बाहर आकर सर्वप्रथम हमने सबको नूता, धोता दिया वहाँ- 'जितने भी देवी देवता और पैगम्बर शूर सती हैं, सब मेले में पधारजो हम आपको नूतने आये हैं हमें और कुछ नहीं चाहिये, केवल आपके दरसन करने आये हैं'

हम कालिका मन्दिर के सामने जाकर बैठ गये और एक बिछात पर सारा सामान तरतीववार रख दिया अघेरा घना बढ़ा जा रहा था कोई आवागमन नहीं था लगभग साढ़े आठ बजे तक हम चुपचाप बैठे रहे और प्रतीक्षा ही करते रहे इस बीच कभी कोई जोर की आवाज आती, कभी जोरों का कोई प्रकाशविव आता दिखाई देता कभी हवा और की सन्नाटेवाली लगती और कभी बिलकुल शांत. कभी किसी स्थान विशेष पर लगता कि आदमियों का जुड़ाव है तो कभी पास दूर महल-छण्डहरो में चहलपहल होने का एहसास होता हम आखिरी पाठ पाठ कर दूर नजदीक अपने आसपास चारों ओर देखते मुझे लगता जैसे कोई पुष्पक विमान आया और पुन खोप हो गया

लगभग साढ़े नौ बजे अचानक मानसिंहजी आये और बोले- 'जल्दी करो, अपना सामान समेटो, सब इधर ही आनेवाले हैं, दो दोवाली होने के कारण इस चौवाली पर नुगरे (घुरे) ही अधिक आये हैं भयर आप डरें नहीं मैं आपके साथ रहूँगा' सारा सामान समेटने में मुझे कोई समय नहीं लगा और मैं चल पड़ा उनके साथ ऐसा लग रहा था कि किसी बड़ी भीड़ में मैं जा फसा हूँ जैसे जानवर भटक गये हो और बेरोकटोक भाग रहे हो ऐसे भूतप्रेत भागे जा रहे थे घबकामुक्की करते भीड़ भरे मेला में जो स्थिति होती है वैसी ही मेरी होती रही मगर उसी तेजी से मानसिंहजी कभी बाकले लुटाते, कभी मिठाई, कभी धार दते पूरे रास्ते हम त्वरा से बढ़ते रहे बीच राह पर एक जगह मुझे उन्होंने रोक दिया सामने देखा, पत्ता महल के पासवाले तालाब में घुड़सवार के रूप में जयमलजी की आकृति एक तेज प्रकाशपुञ्ज पृष्ठभूमि में घना काला अघेरा काफी देर तक मैं उस दिव्यात्मा के दर्शन करता रहा वहाँ भारतीय सुख मिला. जब तक मेरा मन भरा नहीं तब तक वह दिव्य आत्मा मेरे सम्मुख बराबर बनी रही इसी पत्ता महल के आसपास डेरे डले हुए थे तम्बू लगे हुए थे. थोड़ी देर बाद पत्ता महल से जोर जोर की

भावाज घाई. मुझे सावचेत किया गया. मैंने देखा, महल के बीचोबीच ठेठ भीतर तक बैसा ही एक प्रकाशपुंज कुछ अधिक तेजोमय दिखा प्राकृति बिहीन. यह दाताजी कृष्ण की छवि थी. इसके पश्चात् एक अपेक्षाकृत छोटी दिव्याकृति और दिखाई दी. यह कुंभाजी की थी. एक विराट् आदमकद प्राकृति.

यह सब कुछ दस ही मिनट का खेल रहा होगा. कालिका मन्दिर से मोतीबाजार तक की कोलतार से बनी पक्की सड़क हमने कैसे नापी, कुछ पता नहीं चला. पता चला कि इसनी मिठाई और नमकीन और बाबले, मुट्ठी भर भर डाले, बिलेरे पर धरती पर इनका एक कण तक नहीं गिरा. घर की बोटल खाली की मगर कोई बूतक नहीं घाई. अत मे बोटल फँक दी पर उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी. रास्ते मे एक क्षण को मुझे लगा कि जैसे मैं भी हवा मे बह गया हूँ पर दूसरे ही क्षण मैं अपनी सही स्थिति मे आ गया. मोती बाजार पहुचते-पहुचते एक ट्रक सामने आती हुई मिली. मानसिंहजी ने बताया कि ट्रक मे बंठे आदमियों मे से दो भूतो की भपट मे आ जायेंगे सुबह सुन लेना कि दो के कलेजे चले गये.

इस बार मुख्य दरबार जुड़ा कुंभा महल मे. वैसे प्रतिवर्ष पद्मिनी महल मे जाजम बिछती है. आम दरबार जुड़ता है वंसा ही जंसा चित्तीड मे राणाप्रो के समय जुड़ता रहा. एक-एक पक्ति मे 6-6 बैठकें रहती हैं सब अपनी-अपनी जगह, अपनी हंतिगत के अनुसार बैठते हैं. सरदार, उमराव, ठाकुर, महाराणो, ठुकराणो, दास, दासी, नौकर, चारकर सब उसी तरह के ठाठ. सारा राजसी रंग दग. यह मेला भरता है दो-ढाई घंटे के लिये. वे ही सब दुकानें जो सब लगा करती थी. अकाल मृत्यु मे जो खो गये उन सबका मिलन मेला है यह. इस मेले मे सबसे ज्यादा मिठाइया बिकती हैं भेष बदल-बदल कर आदमी बेश मे ये लोग जाते हैं और मणोबध मिठाइया खरीद लाते हैं.

चित्तीड के किले पर कुल सत्रह जौहर हुए. तीसरे जौहर के बाद संवत् 1702 मे यह अदृश्य मेला प्रारम्भ हुआ. अकालमृत्यु प्राप्त कर जो जीव इधर उधर भटक गये उनसे आपसी मेलमिलाप हेतु प्रतिवर्ष दीवाली को इसका आयोजन रखा गया. कई राजपूतो के बालक मुसलमानो के हाथो चले गये जो मुसलमान बना दिये गये परन्तु उनकी सापें मुसलमानो मे अभी भी उनकी साक्षी हैं. घुहाण, सिसोदिया, राठीड, डोड्या ये सब सापें राजपूतो की हैं जो आज मुसलमानो में भी पाई जाती हैं. इन खापो के लोग मूलतः राजपूत रहे हैं. साईदास ईसरदास और बीसमसिंह तो बड़े जबरे वीर थे. इन तीनों ने मिल-

कर 50 हजार दुश्मनों का सफाया कर दिया एक ही तलवार से साढ़े तीनसौ का खेल खत्म कर दिया जयमलजी तो सारे युद्ध का संचालन करते थे उन जैसा युद्धवीर रणबाज दूसरा नहीं हुआ उनम दस हाथियो जितना बल था

चित्तोड़ की चप्पा चप्पा भूमि की प्रसूट गौरव गाथा है मेरे लिये तो सबसे बड़ी यही उपनधि रही कि मैं इस प्रदृश्य मेले के अलीकिक रहस्य को अपनी दृश्य बना सका, अपनी दृष्टि दे सका यह मेला मेरे लिये तो गू गे का गुड ही बना हुआ है कल्लाजी बावजी ने यह कृपा केवल मेरे पर की तो मैंने यह ठीक समझा कि इसका जायजा वे लोग भी लें जो कभी इसे साक्षात् सम्भव हुआ नहीं मान सकेंगे, केवल सुन प्रवश्य सकेंगे—जब जब भी वे चित्तोड़ आयेंगे, कि यहाँ प्रतिवर्ष भूतो का मेला दीवाली की गहन रात की लगता है पर तु जिसका कोई साक्षी नहीं हो सकता

सती प्रथा

हमारे यहाँ मुख्यतः राजस्थान में सती प्रथा का तो बड़ा जोर रहा ही है पर सती प्रथा के उदाहरण भी कई मिलते हैं। सती-सताग्रो के कई देवरे, देवल, मदरी, छतरी, अबूतरे, मिलेंगे, जिलासेख मिलेंगे और उनके सम्बन्ध में गीत, गाथाएँ, कथा, किंवदन्तियाँ मिलेंगी। प्रायः प्रत्येक जाति में सती प्रथा की परम्परा रही है। राजस्थान में अपनी शोध-यात्राओं के दौरान मेरे देखने में कई सती-सता स्मारक आये हैं।

सतियों के सम्बन्ध में प्रायः यही बात अधिक सुनने को मिलती है कि जो स्त्री अपने मृत पति के सिर को अपनी गोद में लेकर उसके साथ चिता में जल मरे वही सती कहलाती है पर ऐसी ही बात नहीं है। बीकानेर प्रवास के दौरान जब मैं उदय नागोरी के साथ दम्माणियों के बीच में असोलाई के पास सती की मदरी देखने गया तो वहाँ सगमरमर के शिलासेख के अनुसार सन् 1867 में श्रीनाथजी व्यास की पत्नी अपने इकलौते पोते के साथ सती हुई थी। यही दो सोसवाल जाति की सतियों के स्मारक भी बने हैं जो अपने पुत्र के पीछे सती हुई थी।

इतिहास प्रसिद्ध हाडीराणी तो रण जाते हुए अपने पति को अपना मस्तक देकर अग्रिम सती हो गईं। गुजरात में पति के वचन मग करने तथा उसके नामर्द होने कारण सती होने के उदाहरण मिलते हैं। पशुप्रेम तथा उनकी रक्षा हेतु स्त्रियों के सती होने की घटनाएँ भी इधर प्रचलित हैं। यहाँ के मीती गाय में एक पासतू नील गाय के मर जाने पर बाईस बारण कम्पाएँ सती हो गईं। ये कम्पाएँ 'भाइया' नाम से जानी जाती हैं। विवाह के पूर्व सती होने के प्रसंग भी पुरानी बहियों में मिलते हैं। सन् 1545 माघ शुक्ल दसमी को सरस्वती नामक बारह वर्षीय भगैतण ने जब यह सुना कि उसके भावी पति की सपंदश से मृत्यु हो गई तो घोड़े पर सवार हो वह गाजेबाजे के साथ सती हो गई। सरस्वती की सेनावा नगर के गोलछा वंश में समाई हुई थी जो भैंसड़ा नगर के चोपड़ों की पुत्री थी।

सतियों की तरह सताग्रो के भी ऐसे ही विविध घटना-प्रसंग मिलते हैं। गुरु के गोविन्द द्रष्टव्य ने बताया कि सन् 1727 में बज्ज के बड़ा रतड़िया चारण वाला भोजा अपनी बेणु नामक पत्नी के पीछे सता हुआ। इसी प्रदेश में माधवजी कापडो अपने रणमल बापा नामक गुरु के पीछे सता हो गया। बीकानेर की सतियों की बगीची में सतियों के कई स्मारकों के साथ सताग्रो के कई स्मारक बने हैं। यही सता की मदरी के पास लगे एक मिलाधेत में बीकानेर शासन से पूर्व सत्ताग्रो व्यास द्वारा अपनी पत्नी के पीछे सता होने का उल्लेख है।

पनहपुर का सांस्कृतिक इतिहास लिखनेवाले श्रीकारथी ने बताया कि पनहपुर-शेखावाटी का इलाका जहाँ सतियों के लिये प्रख्यात रहा है वहाँ सताग्रो के लिये भी कम ख्यात नहीं है। इधर भाई का बहन के पीछे तथा प्रेम सम्बन्धों को लेकर सता होने के कई किस्से प्रचलित हैं। भीखमगे तब इधर सती जाती का नाम की भीख मांगते सुने गये हैं— 'बोई दीजो रे सती जाती रे नाम।' मारवाड़ में अधिक पत्नी प्रिय व्यक्ति को सता की सजा देने का रिवाज आज भी है। ऐसे (जोश के गुलाम) व्यक्ति को 'बोई नुगाई पाछें सतो होरियो है' कहा जाता है। जैसलमेर के पुरपोतम छायाणी ने बताया कि बरसात नहीं होने पर इधर बालिकाएँ जो खोल-गँत गाती हैं उनमें गुडिया के मरने पर गुड्डे द्वारा सता होने का उल्लेख मिलता है—

म्हे म्हे बेगो रे घाय रे
ठूली मरे ठूली सतो बडे रे

उदयपुर में तो सता घाट तथा सतापोल बड़े प्रसिद्ध हैं जो सताग्रो के विशिष्ट कर्म शीर्ष तथा धीर-भीत के प्रतीक हैं। सती सताग्रो के ऐसे अनेकानेक उल्लेख कथा-प्रसंग तथा स्मारक मिलते हैं। अपने माप में यह बड़ा ही दिलचस्प विषय है जिस पर काफी कुछ अध्ययन अनुसंधान किया जा सकता है।

कूंडा एवं ऊंदरूया पंथ

हमारे देश में प्रचलित धार्मिक-अध्यात्मिक पथों में वाचनिया अथवा कूंडा एवं ऊंदरूया पथ ऐसे विचित्र, अद्भुत और अनूठे पथ हैं जिनकी समता किसी दूसरे पथ से नहीं की जा सकती.

कूंडा पथ :

इसे बीसनामी पथ के नाम से भी जाना जाता है। लोकपुरुष रामदेवजी इसके मूल उपजीव्य रहे हैं. अछूतो एवं पतितों के उद्धारक के रूप में रामदेवजी की लोक कल्याणकारी सेवायें बड़ी उल्लेखनीय रही हैं। रामदेवजी बड़े अच्छे भजनी थे. अच्छे गायक के साथ-साथ अच्छे तन्दूरा-मजीरा वादक भी थे. उनकी वाणी का विचित्र व्यापक प्रभाव था. वे जहाँ भी जाते, सबको सदैव के लिए अपना बना लेते. वे जहाँ भी बैठते, कीर्तनियों-भजनियों का अपार समूह उमड़ पड़ता। सभी लोग भजनभाव में तल्लीन हो जाते और रात-रात भर अलख-आनन्द की बरसात होती रहती. इस भजन सगत में दूसरे सत भक्त-साधकों के साथ-साथ स्वयं अपने भजन रखते रहते और भक्त लोग बड़ी तन्मयता के साथ उनकी वाणी को विस्तार देते रहते. रामदेवजी के ये भजन मुख्यतः 'परवाण' कहलाते हैं। ये परवाण भजनों के ही अनुरूप होते हैं. फर्क केवल इतना ही रहता है कि ये भजन थोड़े बड़े होते हैं। इनका गायन भजनों के अंत में होता है. आज भी कूंडापंथी लोग अपने भजनों के अंत में रामदेवजी के परवाणों का उच्चारण कर थकामिभूत हो उठते हैं.

रामदेवजी के भक्त-भजनियों में जरगा नामक भजनी उनका प्रमुख चेला था. यह जाति से बलाई था जो आगे जाकर उनके घोड़े का चरवादार बन कर रामदेवजी की चरण-सेवा में रहा. प्रसिद्धि है कि एकबार रामदेवजी जरगा के साथ कहीं परचा देने जा रहे थे. देर रात हो जाने के कारण रामदेवजी जरगा तथा घोड़े को एक स्थान पर छोड़कर शीघ्र ही लौट आने की कह

र प्रवेले ही परचा देने चले गये. रामदेवजी परचा तो दे धाये परन्तु जरगे की स्मृति उन्हें नहीं रही और वे नहीं अन्यत्र जन-कल्याणार्थ निकल गये। रामदेवजी की आज्ञा से जरगा और घोडा खडे के खडे रहे तो निर्जीव हो गये। बाद में रामदेवजी को अचानक जब जरगे की याद आई तो वे तत्काल उस स्थान पर पहुँचे। देखा तो जरगा व घोडा दोनों सूखे काठ बने हुए हैं। उन्होंने अपने मालम से दोनों को सरजीवित किया और जरगे की वचन मांगने को कहा। जरगे ने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाहता हूँ कि आपके साधसाथ मेरा नाम भी अमर रहे। रामदेवजी ने कहा कि इसी स्थान पर प्रतिवर्ष तुम्हारे नाम से मेला लगा करेगा। इस मेले में नाम तो तुम्हारा रहेगा परन्तु नाम मेरी बलेगी। तब से वह स्थान और मेला जरगा के नाम से लोकप्रिय हुआ।

जरगाजी का मेला सदयपुर से 35 किलोमीटर गोमुदा के पास शिवरात्रि को लगता है। इस मेले में रामदेवजी के भक्त कामड, बलाई, रेगर, चमार, मेघवाल, मोग्या आदि अधिकाधिक सख्या में एकत्रित होते हैं। रात्रि जागरण के रूप में इस दिन रात-रात भर भजनभाव होते हैं। बहुत से धडालु रामदेवजी की मनीती के रूप में कामड लोगों से झुमा दिलवाते हैं और उनकी महिलाओं से तेराताली के प्रदर्शन करवाते हैं। कामड औरतें रामदेवजी की उपासना में ही अपने शरीर पर तेरह भजारे बाधकर तेराताली के प्रदर्शन में तेरह प्रकार के विशिष्ट साधनापरक हावभाव व्यक्त करती हैं। इसी जरगाजी में काचलिया पथ की खास धूणी है। कालान्तर में रामदेवजी के इन्ही भक्त भजनियों ने काचलिया पथ का शुभारम्भ किया।

भजैला पुरुष और अकेली स्त्री इस पथ के सदस्य नहीं हो सकते। पति-पत्नी सम्मिलित रूप से इसके सदस्य बनते हैं। इसका अपना एक गुरु होता है। जब कभी इसकी सगत बिठानी होती है, गुरु के आदेश पर कोटवाल द्वारा सदस्यों को सूचना पहुँचवा दी जाती है। रात्रि को लगभग दस बजे सभी लोग निश्चित स्थान पर एकत्र होते हैं। यह स्थान किसी सदस्य विशेष का घर अथवा कोई एकान्त स्थान होता है। आयोजक सदस्य की ओर से इस सगत का समस्त खर्च वहन किया जाता है। वही सभी सदस्यों के लिये चूरमा बाटी के भोजन की सामग्री जुटाता है। सदस्यलोग ही यह भोजन तैयार करते हैं और सामूहिक रूप से धूपध्यान कर भोजन करते हैं।

मुख्यस्थल पर जहाँ इसका आयोजन किया जाता है, पाट पूरा जाता है। इसके लिए सवा हाथ के करीब ऋपड़ा जमीन पर बिछा दिया जाता है। यह

कपड़ा सफेद होता है इसके ऊपर साल कपड़ा बिछाया जाता है इसके चारो किनारो पर पचमेवा-सारक बादाम, दाल, पिस्ता तथा मिथी रख दिया जाता है. कपड़े के बीच में सातिया, ऊपर एक तरफ चाँद तथा दूसरी तरफ सूरज तथा दोनों के बीच रामदेवजी का घोड़ा तथा नीचे बीच में रामदेवजी के पगल्ले तथा दोनों ओर पाँच-पाँच टोपे बाँडे जाते हैं सातिये पर कलश धापित कर दिया जाता है. इस कलश पर जोत कर दी जाती है. पाट पूजने की इस क्रिया में सवा सेर चावल लिये जाते हैं इसी पाट के पास केवलू में घूरमें खोपरे की धूप लगा दी जाती है.

लगभग दो घंटे तक भजनभाव होते रहते हैं भजन समाप्ति के बाद गुरु के निर्देशानुसार सभी ओरतें अपनी अपनी काचलिया खोलकर कोटवाल को देती हैं. कोटवाल इन काचलियों को कलश के पास रखे हुए मिट्टी के कूड़े में डाल देता है. पाट पर रखे हुए चावलों में से गुरु मन में धारे अक्षि को, कूड़े में पड़ी हुई काचलियों में से एक काचली निकालने पर जिस ओरत की काचली हाथ में आ जाती है उसके साथ भोग के लिए, निर्देश देता है. दोनों स्त्री-पुरुष कलश के पास डाले गये पदों के पीछे जाकर भोग करते हैं. भोग स्वरूप वीर्य को स्त्री अपने हाथ में लेकर आती है और गुरु के वहाँ रखे पात्र में डाल देती है.

इस प्रकार बारी-बारी से गुरु सादके धारता रहता है और काचली उठा-उठाकर स्त्री पुरुष को भोग के लिये आज्ञा प्रदान करता रहता है. गुरु द्वारा धारे पाँच की सख्या वाले सादके (घाखे) 'मोती' कहलाते हैं. पाँच से कम ज्यादा की सख्या वाले सादके 'जोड़' कहलाते हैं. सादको की यह सख्या आने पर पुन पाट रख दिया जाता है जब सबकी बारी पूरी हो जाती है तो जितना भी वीर्य एकत्र होता है उसमें मिथी मिला दी जाती है और सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है. मिथी मिश्रित वीर्य का यह प्रसाद 'वाणी' कहलाता है कोटवाल द्वारा प्रसाद देने की क्रिया 'वाणी पेरना' कहलाती है. वाणी के अतिरिक्त घूरमें का प्रसाद भी होता है जो 'कोली' कहलाता है पच मेवे का प्रसाद 'भाव' नाम से जाना जाता है प्रसाद देते समय सेनेवाले और देने-वाले के बीच सवाल-जवाब के रूप में जो बढावे बोले जाते हैं वे इस प्रकार हैं-

हुकम, हूमान को; आग्या, ईश्वर की, हुबो, चारी, चारी जुगमें हुबो! चोकी, हिंगलाज की, परमाण, सत चढं निरवाण; येगो, भलख रा घर देखो.

इस समय लगभग प्रातः हो जाता है तब सब लोग अपने-अपने घर की राह लेते हैं

सभोग की ऐसी मर्यादित स्वच्छता-स्वच्छदता एक और रूप में भी इन बीमनामी पवित्रों में देखने को मिलती है यही गुरु, जब इनमें से किसी का महमान होता है तो वह सदस्य अपने आपको घनभाग समझता है और अपनी पत्नी को सभोग के लिए गुप्त के पास भेजता है सभोग क्रिया के पश्चात् पत्नी अपने हाथ में जो धीर्य लाती है उसे प्रसाद के रूप में परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्य स्वीकार करते हैं

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह पथ रामदेवजी की ही आराधना का एक विशिष्ट रूप है रामदेवजी के भक्तों का ही इसका सदस्य होना पाट पूरना, भजनभाव, कलश स्थापना तथा जोत आदि सभी रामदेवजी की स्मृति उपासना के प्रतीक हैं कावली और धूँड़े से सम्बन्धित जो क्रिया-प्रक्रियाएँ हैं वे मूलतः किस बात की संकेतक हैं इस और गहरे अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता है.

घोली पूजन

घोलीपूजन नाम से इसी से मिलती जुलती प्रथा मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की बाँछो, टीमर, मछुए आदि पिछड़ी जातियों में प्रचलित है कहते हैं इस जाति के अनेक व्यक्ति अघोर तप में बड़ी आस्था रखते हैं और इसीलिए मांस मदिरा और महिला द्वारा तत्र साधना करते हैं

तत्र की यह साधना घोलीपूजन कहलाती है देखीकृपा से किसी इच्छा की पूर्ति होने पर श्रद्धालु भक्त साधक इमका आयोजन करता है यह आयोजन भी रात्रि ही को किसी एकान्त किन्तु नियत स्थान पर किया जाता है इसमें भाग लेनेवाले सभी साधक सपत्नीक होते हैं

सर्वप्रथम पुजारी किसी बड़े पात्र में शराब भरकर उसकी पूजा करता है तब उस पात्र में वहाँ आई महिलाएँ अपनी-अपनी घोली (कचुकी) उतार कर डालती हैं और उसे शराब में मिश्री-मिश्रीकर अपना वक्षस्थल साफ करती हैं तब तक पुरुष वर्ग घड़े के चारों ओर नाचता हुआ शराब पीने पिलाने में मग्न रहता है

फिर पुजारी देवी की पूजा कर उसे नई घोली धारण कराता है इस समय मेमने की बलि दी जाती है और उसका मांस पकाया जाकर देवी को भोग दिया जाता है. इस समय भी शराब पीने का दौर जारी रहता है

यह सब कुछ हो जाने के बाद प्रत्येक पुरुष उस शराब के पात्र से एक-एक चोली उठाता है और जिस महिला की चोली उसके हाथ धा जाती है वह उसी के पास जा खड़ा हो जाता है. सभी चोलियों का वटवारा हो जाने के पश्चात् देवी के समक्ष सारे नर-नारी यौनत्रीडा में मग्न हो जाते हैं.

ऊर्द्ध्या पय :

ऊर्द्ध्या पय को मानने वाले भी नीची जाति के लोग होते हैं. इसका आयोजन भी किसी एकान्त स्थान में ही होता है ताकि सामान्य व्यक्ति की पहुँच भी वहाँ तक न हो सके और किसी को इसका सूत्र तक हाथ न लग सके.

इसमें भी महिला पुरुष दोनों होते हैं. दोनों आमने-सामने गोलाकार बैठ जाते हैं परन्तु वे पूर्णतः नग्न अवस्था लिये होते हैं. दोनों के शरीर पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं होता है. इस समय सबको पूर्ण सयम में रहना पड़ता है

बीच गोलाई में चूरमा (घी में पके मोटे घाटे में शक्कर मिलाकर तैयार किया गया) रख दिया जाता है जो वही तैयार किया जाता है यह चूरमा माताजी के भोग के लिए बनाया जाता है. उस चूरमे से सटा हुआ एक कच्चा घागा सीधा टेठ ऊपर मकान की छत तक बाध दिया है. पहले चूँकि मकान कच्चे बने होते थे जो या तो घासफूस से झा दिये जाते थे या कवेट से ढक दिए जाते थे. अतः यह घागा घासफूस या फिर लकड़ी की छत में जोड़ दिया जाता था.

इस घागे के सहारे-सहारे एक चूहिया आकर नीचे रखी चूरमे की डेरी से अपने मुँह में उसका कण लेकर चली जाती तो समझ लिया जाता कि देवी को चूरमे का भोग लग गया है और उनकी साधना पूरी हो गई है. परन्तु यह कार्य बहुत आसान नहीं था. चूहिया का घाना ही बड़ा मुश्किल था. इसमें कभी-कभी तीन-तीन चार-चार सात-आठ दिन तक वहाँ बँठे रह जाना पड़ता और निरन्तर चूहिया की प्रतीक्षा बनी रहती दूसरी बात यह थी कि चूहिया कभी दिन को नहीं निकलती उसके निकलने का समय रात्रि हो और वह घर भी बिना किसी होहल्लेवाला हो अतः दिन को ये साधक भजनभाव में निमग्न रहते और रात पड़ने पर सब चुपचाप टकटकी लगाए बैठे रहते चूहिया के वहाँ आने और प्रसाद ले जाने के दिन तक सभी लोग निराहार रहते हैं.

ये लोग मात्र निराहारी ही नहीं रहते अपितु इनके आपस में भजनभाव होते रहते हैं और एक दूसरे के गुणागो वी स्पर्श करते हुए नाचते भी रहते हैं यह सब देवी वी प्रसन्न करने और उसे रिझाने के लिए किया जाता है ताकि देवी जल्दी रिझकर वहा चूहिया स्वरूपा दर्शन देकर उनकी सेवासाधना को सार्यक करे

यह सारी साधना शुद्ध भावों से प्रेरित है किसी महिला पुरुष में कोई विकृति नहीं घा पाती है, किसी में विकृति आने पर उसकी साधना निष्फल समझ ली जाती है और यदि कोई किसी से छेड़छानी भी कर बैठता है तो उसके साथ बुरी विताई जाती है यहा तक कि सभी मिलकर उसकी हत्या तक कर देते हैं परन्तु अपनी पवित्रता पर जरा भी घाच नहीं भाने देते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि नीची जातियों में भी कितनी ऊँची साधना, देवी के प्रति निष्ठा और बठोर आत्म समर्पण पाया जाता है

एक दिन उदयपुर राजमहल के शिवशक्ति पीठ पुस्तकालय में जब मैंने प. बालकृष्ण व्यास से कूडापथ की चर्चा की तो उन्होंने ही मुझे ऊदर्या पथ के सम्बन्ध में यह जानकारी दी और कहा कि जयसमद की और किसी समय उधर के प्रादिवासियों में इस पथ का बड़ा जोर था परन्तु सारा कार्य इतना गुपचुप होता है कि अन्य किसी को इसकी भनक तक नहीं पड सकती, यहा तक कि इसे इतना छिपाया रखते हैं कि पथ का कोई मानलेवा किसी का आजीवन घनिष्ठतम मित्र भी होता है तब भी इसका पतानही चल पाता है जब तक कि वह भी उस पथ का सदस्य न हो.

पति मरे विधवा सिणभार कहे

हमारे यहां कई जातियों में मृत्यु सस्कार भी बड़े विभिन्न रूप में मनाये जाते हैं। यो किसी की मृत्यु कभी आनन्ददायी नहीं मानी जाती परन्तु उस शोक विह्वल अवस्था की उल्लासमय वातावरण देकर जो विविध रीति नियम पूरे किए जाते हैं उनके पीछे भी बड़ी गहन लोकदृष्टि अन्तर्निहित है। राजस्थान के बागड क्षेत्र में रह रहे ब्राह्मण-परिवारों के सर्वेक्षण में एक अजीब मृत्यु सस्कार देखने-सुनने को मिला।

इसके अनुसार यदि किसी महिला का पति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके तुरन्त पश्चात् विधवा हुई महिला को उसके पीहर ले जाया जाता है और वहां उसे मममम सम्पूर्ण सिणभार कराया जाता है। उसे कीर किनारी वाली पोशाक पहनाई जाती है। हाथों में मेहदी दी जाती है। काजल टीली लगाई जाती है। माथा झूंचा जाता है और जितना गहना होता है वह पहनाया जाता है। विधवा को ले जाते साते समय खुला मुंह रखना होता है और जब पूरे सिणभार के साथ वह अपने पतिगृह लौट जाती है उसके पश्चात् ही उसके पति की अर्धी श्मशान में ले जाई जाती है। अर्धी ले जाने से पूर्व उसके पास बीच गोलाई में उसकी विधवा पत्नी को रख उसके चारों तरफ विधवा महिलायें तथा दूसरे गोल घेरे में अन्य सधवा महिलायें मिलकर घूमर नाचती हैं। इस समय वे अपने दोनों हाथों से अपनी छाती कूटती रहती हैं और रुदन गीत में मृतक के जन्म से लेकर मरण तक के सुकर्म-कृत्यों को एक-एक कर चिंतारती हुई उसे नृत्यमय गेय रूप देती रहती हैं।

मूर्दे को श्मशान ले जाने के पश्चात् महिला-समुदाय तालाब पर जाता है। इस समय भी विधवा को उसी सिणभार वेश में सबसे धामे कर दिया जाता है और वहां जाकर एक तरफ विधवा समूही औरतें मिलकर उस विधवा बनी स्त्री का चूड़ा फोड़ती हैं और उसे पानी में फेंक देती हैं। सधवा महिलाएं यह

सस्कार नहीं देखती हैं। लौटते समय विधवा की पोशाक वही रहती है केवल एक साड़ी और उसे छोड़ा दी जाती है इस बार उमड़ा मुह खुला नहीं होकर उसे पूरी ढक दी जाती है घर सागर उसे कमरे के भीतर एक कोने में बिठा दी जाती है जिस स्थान पर उसे बिठाई जाती है वहां से बारह दिन तक वह ऐसी बंटी रहती है कि हिलती-डूलती भी नहीं है इस समय प्रायः कोई सधवाएँ बोलती भी नहीं है या तो पुरुष किसी काम से उससे वार्तालाप करता है या बच्चों के माध्यम से कोई बात कहलाई जाती है नहीं तो विधवाएँ ही यह कार्य करती हैं

बारहवें दिन विधवा का भाई आता है जो रात को उसे चुपचाप झकेले में छुदक छोड़ाता है यह वही छुदक होती है जो शादी के समय उसे छोड़ाई गई होती है इस समय उसके पास कोई नहीं होता है यह प्रसंग देखना भी अच्छा नहीं समझा जाता है 9 वें दिन विधवा बनी महिला के सिर के सारे बाल नाई द्वारा कटवा लिये जाते हैं ये बाल फिर हमेशा के लिए उस विधवा को साल-छ माह में कटवाते ही रहने पड़ते हैं इस जानि में किसी भी विधवा को बाल रखना बर्जित समझा जाता है

ग्यारहवें दिन सध्या को औरतें मिलकर फिर उसी तरह उसको धीध में बिठाकर गोलाई में घूमर लेती हुई उसी तरह के गीत गाती रुदन करती है, बाहर से आनेवाली सभी औरतें भी, विधवा-सधवा सभी, उस गाव की हर मुख्य सड़क तथा चौराहे पर उसी तरह घूमर लेती हुई आगे बढ़ती रहती हैं

एक माह बाद भाचोसा किया जाता है जिसमें पूरी जात को जमाया जाता है डेढ़ माह बाद मुख्य-प्रमुख रिश्तेदारों को बुलाकर जमाया जाता है अष्टमि पंचमी के दिन सभी को हमे का भोजन कराया जाता है अष्टमी को पूरी जात को काधीकूलर (चावल को पीसकर शक्कर धी मिलाकर बनाये जाने वाले सद्दु का भोजन) खिलाया जाता है और नवमी को रिश्तेदारों को बुलाकर जमाया जाता है

इगरपुर की श्रीमती पुष्पाबाई ने बताया कि मृतक के बाद पूरे बारह महिनो तक यह शोगाला चलता ही रहता है हर त्योहार आने के चार दिन पूर्व रोना घोना प्रारम्भ हो जाता है, दीवाली के दिन प्रातः 4 बजे सारी जात के लोग तालाब पर जाकर लकड़ी की बनी छोटी निसरनी पर दीपक रखकर पानी में छोड़ते हैं, पूरा बरस होने पर बरसी की सुख सज्जा दी जाती है, इस सज्जादान में यदि औरत मरती है तो उसकी पूरी पोशाक, बेवड़ा आदि

किसी गरीब समझी-रिश्तेदार को दिया जाता है। पुरुष की मृत्यु पर उसकी पूरी पोशाक दी जाती है।

श्रौत की मृत्यु होने पर पूरे बारह माह तक प्रतिदिन एक समय किसी गरीब साधु श्रौत को और आदमी की मृत्यु होने पर साधु आदमी को भोजन कराया जाता है। अतः मे इन्हें एक-एक पोशाक दान की जाती है। पूरे वर्ष भर तुलसी पीपे को पानी पिलाया जाता है और नियमित दीप जलाया जाता है। वही एक-एक बेवड़ा प्रतिदिन किसी धर्मस्थान या ध्याऊ में पानी का डलवाया जाता है।

उदयपुर रंग निवास मिष्ठाग्र के श्री देवीलाल जी माईवाले ने बताया कि पूरे वर्ष जितनी हंसियत हो उतना दानपुष्प और निकास जाता है। गाय का दान दिया जाता है। सम्पन्न लोग अधिक अच्छा आभूषणों तक का दान करते हैं नहीं तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति को ये पारंपरिक सस्कार तो पूरे करने ही होते हैं।

मृतक व्यक्ति के पुत्र को भी कई सारे सस्कार पूरे करने होते हैं, पूरे बारह दिन उसे भी प्रतिदिन श्मशान में जाकर पिंडदान देना होता है और दूध वही तथा अणूणों की का उसे भोजन करना होता है इन दिनों वह किसी को छूता नहीं है। अटाई पर उसे सोना होता है और उसके लिये उसका भोजन भी उसकी बहिन ही तैयार करती है।

मृतक के सम्बन्ध में ऐसे गीत रूदन मैंने अपने प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान गाडोलिया महिला से भी सुने हैं। पंचवटी में सबक पर सर्दी में कोई 5 बजे जब मैं घूमता हुआ निकला तो एक गाडोलिन को अपने खाट पर सोई हुई ही मैंने इस प्रकार का विलाप करते सुना। उस महिला ने रजाई से अपना सम्पूर्ण शरीर ढक रखा था और रह-रह कर लम्बी आवाज में मृतक का गुण वर्णन करती हुई वह मिसकिया लेती जा रही थी। आसपास के तीन चार गाडियों वाले सभी गाडोलिया परिवार सोये हुए थे। वह रूदन एक विशिष्ट लय में था। मेरे पास टेप रेकार्डर नहीं था पर मेरी भाज भी वह लयबद्ध रूदन स्मृति में है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि गाने का यह रोना कण्ठों के पहाड़ों को काटता हुआ आदमी की सतुलित किये रहता है। ऐसे दुख दर्दों में गीत हमारे कितने संघी सहायक होते हैं यह जानने से अधिक अनुभव की वस्तु है।

प्रताप और शिकोतरी

मेवाड़ के महाराणाओं में कुंभा, सागा, राजसिंह और प्रताप, ये चार ही ऐसे महाराणा थे जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिये एक प्राण एक मन से युद्ध करते रहे परन्तु इनमें प्रताप का महत्त्व सर्वाधिक उजागर हुआ और लहा स्वतंत्रता के प्राणी की लड़ाई का प्रसंग आता है वहा महाराणा प्रताप ही प्रेरणा के स्रोत और आदर्श के रूप में याद किये जाते हैं इसका कारण यह है कि अकबर के साथ उन्होंने जो हल्दीघाटी का युद्ध किया वह मात्र राजतन्त्रीय युद्ध ही नहीं था अपितु जनतन्त्रीय ही अधिक था उन्हें जनता-जनार्दन का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त था इसलिए वे स्वतंत्रता की अस्मिता कायम रख सके और अकबर जैसे महान शक्तिशाली बादशाह के सामने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि प्रताप इतिहास और जनजीवन दोनों में जननायक सिद्ध हुए हल्दीघाटी के युद्ध में राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, धाकड़, भील सभी अपने अग्र मन से लड़े इसीलिये हल्दीघाटी और प्रताप सारे देश के लिये वदनीय हो गये राजस्थानी के सरस कवि कन्हैयालाल सेठिया ने ठीक ही कहा—

कोनी कोरी नाव, रेत रो हल्दीघाटी ।

घरठ उग्यो इतिहास, पुजी जै ईरी माटी ॥

और भोज कवि श्यामनारायण वाण्डेय ने ललकारा—

राणा की पद धूति उठाकर, भस्तक पर चन्दन कर लो ।

राष्ट्रदेवता के चरणों में, शुक्री-शुक्री वन्दन कर लो ॥

गुलाबों से महकी हल्दीघाटी ।

यह हल्दीघाटी केवल अपनी हल्दी रंगी माटी के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है अपितु गुलाब के फूलों से भी बड़ी महकी बनी हुई है। यहा विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जानेवाले दमशक गुलाब की प्रजाति पाई जाती है जो 'हल्दीघाटी-गुलाब'

के नाम से प्रसिद्ध है परन्तु स्थानीय लोग इसे 'चेती गुलाब' कहते हैं जो वर्ष में केवल एकबार चैत्रमास में ही फलते फूलते हैं इस गुलाब के इत्र का प्रति किलो 20 हजार रुपया अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य है

अपनी खोज यात्राओं में मैंने सुना कि अकबर की सेना इन गुलाबों की खुशबू से सदैव तर रहती थी अकबर स्वयं ने यहाँ के गुलाब और इन की बड़ी महक ली और जाते-जाते जो इत्र यहाँ से ले गया उससे उसकी पुत्रधू बेगम नूरजहाँ तो इतनी इत्रमय हो गई कि उसके बिना उसका रहना तक दूभर हो गया कहते हैं कि महल के उद्यान के चारों तरफ की नहर भी सदा गुलाबजल से भरी रहती थी हल्दीघाटी को गुलाब से इतनी महकाने वाली सिकोतरी थी ताकि मुगल सेना उस खुशबू में ही अपने को खुशनुमा मानती रहे और युद्ध में जीतने में पाये. यह भी सुना गया कि जहाँ गुलाब और हल्दी का गठजोड़ हो जाता है वहाँ सभी लोग श्रद्धाभिभूत हो खीचे घले घाते हैं

सिकोतरी की महारानी

यह सिकोतरी तो प्रताप पर बड़ी महारानी थी शक्ति के रूप में यह सदैव प्रताप के साथ रहती कभी चेटक में तो कभी प्रताप के भाले में अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन कर इस सिकोतरी ने दुश्मनों के दात खट्टे कर दिये

प्रताप का सर्वाधिक साथ देनेवाले आदिवासी भील तो सिकोतरी के बड़े मानेता रहे हैं पहाड़ी धूपों जगलों में रहनेवाले प्रत्येक भील ने सिकोतरी साथ रखी है इससे उनके सारे कारज सिध जाते हैं यहाँ तक देखा गया है कि चोरी गया जानवर भी अपने घर लौट आता है डालू सोनर ने बताया कि शनिवार की यदि कोई कुंवारी कन्या मर जाय और उसे श्मशान में गाड़ दे तब रविवार की सुबह जाकर गाड़े हुए स्थान के पास जाकर उस कन्या को अनाज के पाच दाने रख नूत आते हैं कि रात को मैं तुम्हें आकर बाहर निकालूंगा, तू मेरा कार्य सिद्ध कर देना वादे के अनुसार साधक रात को श्मशान जाकर मृतक कन्या को बाहर निकालता है और उसका पेट चीर वानवा प्राप्त कर पुन उसे गाड़ देता है उस बालक को वह हनुमानजी के स्थान पर ले जाकर उनके सम्मुख बिना उन्हें कुछ मन्त्रों द्वारा साधता है और जलाकर नीबू के चिपका देता है. नीबू जब पक जाता है तो वह उसके माध्यम से अपनी सिद्धि करता रहता है

कई जगह यह सुना कि अपने यहां युद्ध-संकट देख राणा प्रताप ने अपनी रानी को उसके पीहर भेज दी रानी ने काजली तीज पर मिलने का वचन लिया और कहा कि इस दिन रात की बारह बजे तक आपकी बाट जोऊंगी नहीं तो अपने को समाप्त कर दूंगी तीज आई तो प्रताप को रानी का स्मरण हो आया वे चेटक पर सवार हो चले परन्तु बीच में नदी इतनी उफान मार रही थी कि उसे पार करना भुविमल हो गया और चेटक का पांव बड़ वृक्ष की खोह में जा फसा ऐसी स्थिति में सिकोतरी ने अदृश्य रूप में प्रताप का साथ दिया सारे सफटो से मुक्त हो अन्ततः प्रताप रात की बारह बजे पहले रानी के पास पहुंचे सुबह जब प्रताप वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक झूठे में भील भीलन बैठे मिले जिन्होंने प्रताप को आवाज देकर बरसते पानी में अपने यहां ठहरने को कहा प्रताप कुछ समय रुक गये तब बातचीत में भील ने रात की घटी घटना का खुलासा करते हुए कहा कि यदि सिकोतरी आप पर महरबान नहीं होती तो आप रानी जी के पास कभी पहुंच नहीं पाते उधर रानी अपनी जान दे देती और इधर आप भी चेटक सहित ज़िन्दे नहीं बचते.

यह कहते ही भील को सिकोतरी आ सवार हुई और बोली कि रात को यदि मैं नहीं होती तो मेघाड मनाथ हो गया होता और थोड़े का पांव टूट गया होता. यह सुन प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे उन्होंने कहा कि सेना अभी भी नाक में दम किये है. कैसे क्या होगा ? सिकोतरी बोली— चिन्ता न करो राणा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ रात को तुम बादशाह के डेरे पहुंच जाना. वहां सब सोये मिलेंगे, केवल उसके पलंग का पहरा दे रहे चार पीर मिलेंगे. तुम उनसे यह कह देना कि सोये हुए को छेड़ना हमारा धर्म नहीं करना कतल कर देता. बादशाह को यह देना कि सुबह होते-होते यहां से नौ दो ग्यारह हो जाय करना परिणाम उलटा होगा.

यह कहते ही प्रताप धड़े जोश-खरोश के साथ रवाना हुए. चेटक की टापी में यह ताकत थी कि बारह-बारह कोस तक उसकी चाल से पत्थरों की आवाज गूँजती थी. सुबह होते ही अकबर को जैसे स्वप्न आया और आसना ने उसे घेर लिया अन्ततः पीरों के कहने से उसे मेवाड़ छोड़ना पड़ा. फिर वह कभी लौट कर नहीं आया. कहा जाता है तब से भील और सिकोतरी की मेवाड़ राजघराने में, अधिक प्रतिष्ठा कायम हो गई. प्रताप जब तक ज़िन्दा रहे सिकोतरी सदैव साल भवसी के रूप में उनके साथ रही.

प्रताप की प्रासंगिकता :

राणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यह है कि उन्होंने अपने स्वातंत्र्य की भूलग पहचान दी. मेवाड़ जैसे एक छोटे से राज्य की रक्षा के लिये उन्होंने भक्तर जैसे शक्तिशाली से लोहा लिया और सारे राजपूत राजाओं द्वारा भक्तर की अधीनता स्वीकार कर लेने पर भी अपनी अस्मिता को बरकरार रखा. यह सच है कि वे सारे हिन्दुस्तान के लिये नहीं लड़े पर हिन्दुस्तान के खिलाफ अपनी सत्ता-महत्ता को भूलग बनाये रखने के लिये लड़ते रहे.

प्रताप की यह प्रासंगिकता भी कम बजनी नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना का विकास किया. महात्मा गांधी तक ने उनसे प्रेरणा ग्रहण की. लन्दन में 17 नवम्बर 1931 को राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने भारतीय राष्ट्र की रक्षा को भारतीयों द्वारा अक्षुण्ण रखने की बकालात करते हुए मेवाड़-राजपूताना और हल्दीघाटी का महत्त्व प्रदिपादित किया और कहा— 'माखिर भारत ऐसा राष्ट्र तो नहीं है जिसे अपनी रक्षा करने का ढग कभी हात न रहा हो. वहा सारी सामग्री है वहा राजपूत हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने प्रीस की एक छोटी घर्मापली नहीं बल्कि घर्मापली जैसी हजार लडाइया लड़ी हैं. अग्नेय कर्नल टाड तक ने यह लिखा है कि 'राजपूताने में हर दर्रा घर्मापली रहा है.' वस्तुतः प्रताप के मूल्यों को जन-जन में प्रतिष्ठित करने और उनका महत्त्व समझे-समझाने की अब अधिक आवश्यकता है.

गणगौर अपहरण

गणगौर राजस्थान का बड़ा ही रसवती स्थोहार है. यहां के निवासियों इन दिनों जितने इन्द्रधनुषी रंग विविध रूपा चटलारे लिये देखे जाते हैं उतने अन्य किसी स्थोहार पर देखने को नहीं मिलेंगे. राजस्थानी गोरियां जहां अपने बटल सुहाग और अमर चूड़े के लिये गणगौर की बड़ी भक्ति-भावना से पूजा प्रतिष्ठा करती हैं वहां छोरियां होनी के दूसरे दिन से ही मनवांछित धर प्राप्ति के लिये गवरल माना की पूजा-भाराधना में लग जाती हैं. शादी के लिए दूल्हा तोरण पर आया हुआ है मगर बनड़ी गणगौर पूजने में भगन बनी हुई है. तभी ही गीत गूजा है— 'राइबर डोल रहा तोरण पर बनड़ी पूज रही गणगौर.'

राजस्थान में गणगौर सम्बन्धी कई कथा-किस्से प्रचलित हैं. इनमें गणगौरों के अपहरण की भी कई घटनायें सुनने को मिलती हैं. गणगौर पर गाये जाने वाले गीतों में भी ऐसे कई सकेत भरे पड़े हैं. राजस्थान की अपनी शोध यात्राओं में जगह-जगह गणगौर अपहरण की घटनायें मुझे बड़े अजूबे रूप में सुनने को मिली. अपना पराक्रम दिखाने और दूसरे को अपमानित करने के लिये राजा महाराजा या जागीरदार अपने-अपने प्रतिद्वन्दी की गणगौर उड़ा लिया करते थे. मध्ययुग में ऐसी घटनायें घटाटोप घटी हैं इसीलिये राजा महाराजाओं तथा ठिकानों के जागीरदारों की गणगौरों पुलिस के पहरे में रहती. यह पहरा अन्त पुर की गणगौर के साथ भी रहता जहाँ डाकडिया बड़ी सावचेत होकर गणगौर माता के चबल ढोलती रहती और अपने चारों कान चौकन्ने रखती.

उदयपुर की गणगौर बूंदी का ईसर :

उदयपुर से ही शुरू करें तो कहते हैं यहां के राजघराने से सबद किन्हीं बीरमदास की 'गणगौर' नामक बड़ी रूफाली गौरीगट्ट कन्या थी जिसे चाहने वाले कई राव रईस थे. बूंदी के ईसरसिंह के यहां उसका सगण कर दिया गया तो

कई लोग उससे ईर्ष्या करने लग गये और किसी तरह गणगौर को पाने की कोशिश में लग गये जब ईसरसिंह को इस बात का पता चला तो वह रातो-रात उदयपुर आया और गणगौर को अपने घोड़े पर बिठाकर चलना बना परन्तु रास्ते में चम्बल अपने पूर पर थी ईसरसिंह ने भाव देखा न ताव, घोड़ा नदी में छोड़ दिया परिणाम यह हुआ कि नदी छोड़े सहित ईसर गणगौर को ले दूबो। गीत पक्तियों में यह घटना इस प्रकार वर्णित हुई है—

उदियापूर से आई गणगौर
आय उतरी बीरमाजी री पोल ।

और गणगौर बिदाई का यह गीत—

म्हारे सोल्हा दिन रा मालम रे
ईसर ले चाल्यो गणगौर ।
म्हे तो पूजण रोटी खाती रे
ईसर ले चाल्यो गणगौर ।'

यह गीत बहुत लम्बा है जिसमें प्रत्येक पक्ति के बाद 'ईसर ले चाल्यो गणगौर' की पुनरावृत्ति मिलती है.

भांसे की नोक पर गणगौर का अपहरण

गणगौर अपहरण सम्बन्धी बातचीत के दौरान रानी लक्ष्मीकुमारी चू जावत ने बताया कि उनके पीहर देवगढ़ की गणगौर भी इसी तरह उड़ाकर लाई हुई है उन्होंने बताया कि देवगढ़ के पास बरजाल नामक गांव है जहां रावतो की अच्छी भावादी है एक बार वहां के जाला रावत को उसकी भोजाई ने किसी बात को लेकर ताना मार दिया कि ऐसी कौनसी तू जावद की गणगौर ले आवेगा ?

जावद तब एक बहुत बड़ी जागीरदारी थी और वहां की गणगौर की बड़ी प्रतिष्ठा थी जाला को भोजाई की बात खुम गई गणगौर के दिन जब जावद में गणगौर की भव्य सवारी निकली तो जाला हिम्मत कर वहां पहुंचा और मरी सवारी से भांसे की नोक पर गणगौर उठा लाया जाला ने भाभी को गणगौर लाकर दी तो रावतो में जाला का सम्मान और गणगौर की प्रतिष्ठा हुई भोजाई का दिया ताना एक नई कहावत को जन्म दे गया, आज भी बरजाल के रावतो में यह कहावत सुनने को मिलती है— 'फलाणी तो जावद की गणगौर ब्रिया बँठी है' यही गणगौर बाद में रावतो के यहां से देवगढ़ ठिकाने में लाई गई

गणगौर साने पर गांव की जागीर :

अपने अध्ययन काल सन् 56-57 के दौरान गणगौर पर बीकानेर में मैंने साखणसी की खुर सुनी तब इसका कोई अर्थ मेरे पल्ले नहीं पड़ा पर जब बुरू जाना हुआ तो वहा के शोधकर्मी गोविन्द अग्रवाल ने बताया कि इस खुर कि पीछे गणगौर अपहरण की ऐतिहासिक घटना यशित है बोले कि जैसलमेर के महाराज की आज्ञा से सिरहा गांव के भाटी मेहाजल आदि बीकानेर राज्य की गणगौर का अपहरण कर ले गये तब बीतावत खगारसिंह के पुत्र साखणसिंह ने भाटियों पर घावा बोल मेहाजल की मौत के घाट उतारा और गणगौर प्राप्त की. इस पर बीकानेर महाराजा कर्णसिंह ने साखणसिंह को ताम्रपत्र सहित बुरू जिले के रतनगढ़ तहसील का सोहा गांव जागीर में दिया फलत साखणसी के नाम की खुरें प्रारम्भ हुई जो आज भी इस क्षेत्र में साखणसिंह के शौर्य पराक्रम को जीवित बिधे हैं

डिगल साहित्य के विद्वान सीमार्गसिंह शेखावत ने एक पत्र द्वारा मुझे सूचित किया कि जीवनेर के समीपस्थ सिंहपुरी का रामसिंह खानारोत मेडता नगर की गणगौर बलात् अपहृत कर ले गया. यह सीकर ठिकाने का फौजदार था. इधर के गांवों में आज भी यह डर बैठा हुआ है इसीलिये ग्रामस्वामी के घर से जब गणगौर की सवारी निकलती है तो उसमें गांव के सब लोग सुन्दर वस्त्राभूषणों के साथ-साथ भाले बन्दूक, तीर, बमोन तथा लाठिया लिये चलते हैं ताकि गणगौर को किसी अपहरण से बचाया जा सके.

भाले की नोक पर गणगौर का घड लाना :

उदयपुर के बेदला ठिकाने के राव मनोहरसिंह के यहां तो एक ऐसी गणगौर है जो केवल घड रूप में ही है उन्हें याद नहीं कि कहां से इस गणगौर का अपहरण किया मगर अपने वापदादों से वे यह जरूर सुनते आये कि लडाई में तलवार से इसके हाथ पांव जाते रहे और भाले की नोक पर इसका घड लाया गया कोई तीनसौ-चारसौ वर्ष पुरानी यह गणगौर तीन दिन तक विशेष सस्कारों के साथ आज भी बड़ी थढ़ा भक्ति के साथ पूजी जाती है. इसकी बरणट बड़ी मोहनी और लुभावनी है. बड़े कीमती वस्त्राभूषणों से इसकी ऐसी उत्तम सज्जा की जाती है कि इसकी विकलागता का किसी को एहसास ही नहीं होता.

घोड़े पर गणगौर उड़ा साना :

मेवाड़ के महाराणा स्वरूपसिंह के सामने एक दिन किसी ने कोटा की गणगौर की तारीफ कर दी तब महाराणा ने कहा कि कोई उसे लाकर दिखाये तो जानूँ कि वह कैसी है ? महाराणा का कहना नया हुमा सबके लिये चुनौती बन गया बीड़ा फेरा गया कि कोई माई का लाल ऐसा है जिसने सेर सूँ खाई हो जो कोटा की गणगौर उड़ाकर लाये ? सब देखते रह गये तब गोगुन्दा के कुँवर सातसिंह ने बीड़ा भेला ठीक गणगौर के दिन सातसिंह अपने घोड़े पर सवार हो कोटा पहुँचा. दरबार गणगौर की मजलिस का आनन्द ले रहे थे. उसी समय सातसिंह ने कहलवाया कि बाहर से एक घुड़सवार आया हुमा है जो घोड़े पर गणगौर नचाने में बड़ा प्रवीण है यदि दरबार का आदेश हो जाय तो वह अपना करिश्मा दिखाये. दरबार ने ऐसा करामाती न तो पहले कभी देखा न सुना जो घोड़े पर गणगौर नचा सके अतः इजाजत दे दी

सातसिंह अन्दर पहुँचा. उसने गणगौर उठाई घोड़े पर रखी और उसे धीरे-धीरे घुमाना आरम्भ कर दिया फिर थोड़ी थोड़ी की चाल बढ़ाई और मौका पाकर ऐसी एक मारी कि घोड़ा वहाँ से छलांग मारता हुमा चल निकला सब लोग हक्के-बक्के हो देखते रह गये पल भर के लिये लगा कि जैसे कोई जादू तो नहीं हो गया बाद में तो घुड़सवार सिपाही उसकी खोज में भी निकले मगर कुछ पता नहीं लग पाया

सातसिंह ने महाराणा को गणगौर लाकर नज़र की महाराणा ने उसकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की और इनाम रूप में वही गणगौर उसे दी जो प्रतिवर्ष गोगुन्दा में आयोजित गणगौर मेले की शोभा बढ़ाती है वहाँ उस गणगौर के साथ ईसर की सवारी भी निकाली जाती है यह मेला मुख्यतः रात को भरता है जिसमें आसपास के सैकड़ों आदिवासी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और नृत्य गीतों द्वारा मेले की जगमग करते हैं सन् 75 के गणगौर मेले के अध्यक्षन के लिये जब मैं गोगुन्दा गया तो वहाँ के बयोवृद्ध पुरोहित भेरूलालजी ने यह सारी घटना कह सुनाई

राजस्थान में गणगौर पर आयोजित घूमर नृत्य और गीत बड़े लोकप्रिय रहे हैं अलग अलग ठिकानों की घूमरों की अपनी खासियत है. इन ठिकानों में उदयपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, प्रतापगढ़ की घूमरें विशेष उल्लेखनीय हैं इनके अतिरिक्त साखा, फूलानी, नयमल तथा गीदोली नामक लम्बे गीतों का भी

यहाँ बोलवाला रहा है ये गीत अपने आप में इतिहास के विशिष्ट पन्ने लिये हैं और गणगौर विषयक और संस्कृति के उज्ज्वल कथानक हैं

गणगौर पर गीदोली का अपहरण :

गीदोली के सम्बन्ध में तो रानी लक्ष्मीकुमारीजी ने बताया कि गीदोली नाम की महमदाबाद के बादशाह मेहमूदवेग की कन्या थी जिसे महूवा का कुंवर जगमाल लाया हुआ यह कि पाटण का सूबेदार हाथीला महूवा में तीज खेलती 140 कन्याओं को पकड़कर ले गया और महमदाबाद के बादशाह को भेंट कर दी. जगमाल तब वही बाहर था. सीटने पर जब उसे पता चला तो उसके शोक की कोई सीमा नहीं रही. उसी समय उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा हजामत नहीं बनाऊंगा धुले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा और न सिर पर पगड़ी ही धारण करूंगा.

गणगौर के दिन बादशाह की बेटी गीदोली सवारी देखने निकली तब मौका देखकर जगमाल का प्रधान भोजी हूँ सवारी के साथ वहाँ जा पहुँचा और गीदोली को उठाकर चलता बना. महूवे में गणगौर विसर्जन के बाद जब जगमाल की सवारी लौट नहीं थी तब भोजी ने जगमाल को गीदोली ले जाकर दी. इस पर जगमाल के होंठ का पार नहीं रहा. उसने उस सवारी में गीदोली को भाँपे किया और स्वयं पीछे होकर चले तब महिलाओं से गीदोली का यह गीत पूटा— 'भाँपे भाँपे गीदोलड़ी पाछेए जगमाल कवर'

इस घटना को कोई छह सौ वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु आज भी राजस्थानी महिलाएँ गीदोली गाकर महूवे से पकड़कर ले जाई गई उन 140 कन्याओं के बदले में प्राप्त गीदोली की गूँज ताजा कर देती हैं.

प्रतिवर्ष गणगौर आती है और ये सारी घटनाएँ राजस्थान के प्रत्येक कण पथर में गूँजने लग जाती हैं परन्तु गणगौर के चले जाने के साथ-साथ फिर वर्ष भर के लिये न जाने कहा अलोप हो जाती हैं ?

महिला वेशभूषाएं

राजस्थान अपनी वेशभूषाओं के लिए अत्यंत पुरातनकाल से ही प्रसिद्ध रहा है विविध उत्सवों एवं त्यौहारों पर विविध प्रकार की वेशभूषा धारण कर यहां की रंगीनियों ने अपने रंगीले राजस्थान के शौर्य को अक्षुण्ण बनाने में चिर सहयोग दिया है। रंगरूपों की इसी विविधता के कारण पण्डित नेहरू ने राजस्थान को 'रंगों का प्रदेश' कहा है यहां की महिलाओं के उत्तरीय वस्त्रों में झोडना, चूदड़ी, फागणिये, लहरिये तथा पीलिये, भग वस्त्रों में चोली, काबली तथा कब्जा एवं अथो वस्त्रों में घाघरा मुख्य है

झोडना

यह पोत का बनाया जाता है पोत दो दुब्बों को जोड़कर बनाया जाता है जिन्हें पाट कहते हैं। ये झोडने सवा पटिया से लेकर डेढ़ पटिया, पीने दो पटिया तथा दो पटिया तक के होते हैं सवा पटिये में एक पाट एक गज चौड़ा तथा दूसरा पाट गज चौड़ा होता है डेढ़ पटिये में एक पाट एक गज का तथा दूसरा घाघा गज चौड़ा होता है पीने दो पटिये में एक गज तथा पीने गज की चौड़ाई वाले पाट तथा दो पटिये झोडने में दोनों पाट एक एक गज की चौड़ाई लिये होते हैं एक पटिया झोडने के किसी प्रकार का साधा नहीं होता है डेढ़ पटिये में साधा होता है ये कई रंगों के होते हैं इहे लुगडा भी कहते हैं

चूदड़ .

लाल रंग के झोडने को चूदड़ कहते हैं यह ढाई गज लम्बी और पीने दो गज चौड़ी होती है ये चूदड़ें कई प्रकार की होती हैं इनमें केरी, पुतली, मकई, जवार, फूल चौकड़ी, बाड़ी, डावा, मोतीचूर तथा एक डायी भांत की चूदड़ें अधिक प्रचलित हैं इनके अलावा किसी रंग से भी चूदड़ें पहचानी जाती हैं जैसे काले रंग की काली चूदड़ तथा लाल रंग की राती चूदड़ गीतो

में काली चूदड़ों पर के बोल अधिक सुनने को मिलते हैं यथा— 'काली चूदड़ ऊपर बालमा बोल राजी'

गणगौर पर पार्वती की पूजा करते समय मोतीचूर नामक चूदड़ छोड़ी जाती है भाई जब अपनी बहन के माहेरा ले जाता है तो उसमें चूदड़ की प्रधानता रहती है भाण्डेज धयबा भाण्डेजी की शादी ने दिन बलब वदाते समय भाई अपनी बहन को चूदड़ छोड़ाता है. यही चूदड़ भाई अपनी भानजी को फेरे के समय चौथे फेरे में छोड़ाता है इसे मामा चूंदड़ी भी कहते हैं चूदड़ प्रायः प्रत्येक शुभ एवं सागलिक अवसर पर छोड़ी जाती है खवरी में चूदड़ छोड़ते समय गाया जाता है—

लाड़ी सेर भर्या री चूदड़ी,
लाडी पाव भर्या री मजीठ
लाडी छोड़ी सवागण चूदड़ी.

चूदड़ सुहाग एव सौभाग्य की अमर निशानी है शादी होने के पश्चात् जिस दिन चूड़ा पहना जाता है उस दिन लडकी को चूदड़ छोड़ाई जाती है. लडकी जब पीहर से ससुराल जाती है तब देहली पूजते समय चूदड़ धारण करती हैं. इसके अलावा माताजी पूजते समय, घूमरी बाटते समय, चाक लाते समय, सेडे देते समय, भलमा पूजते समय, खीचड़ी खाने के लिये पीहर धयबा ननद या मोती क घर जात-आते समय भी चूदड़ छोड़ी जाती है पाच, सात धयबा तेरह दिन का सूरज पूजते समय भी चूदड़ छोड़ी जाती है जो चौथे फेरे की दी हुई होती है सप्ताहस दिन बाद माया नहाने के पश्चात् जब प्रसूता को लेडी आती है तब भी चूदड़ छोड़ी जाती है. महीने सवा महीने बाद जब ननद मामा आदि क घर जाना होता है तब वहा चूदड़ छोड़ी जाती है तथा चूदड़ में ही बालक झुलाया जाता है रोटी पूजने तथा भेरू पूजने पर भी चूदड़ छोड़ी जाती है शादी कराने वंछते समय, लडकी को डेरे पहुँचाते समय, घोडे चढ़ते समय, मुम्बारा पहनते समय, आणा आते समय तथा लाहू बाटते समय भी चूदड़ छोड़ी जाती है व्याह-शादी में सध्या की गीत गाते समय प्रारम्भ के पाच दिनों तक चूदड़ नेवो पर रखी जाती है प्रातः सपने गाते समय भी चूदड़ नेवों पर रखी जाती है सध्या गीत गाते समय भी चूदड़ छोड़ी जाती है और तो और जब कोई स्त्री मर जाती है तब भी उसे चूदड़ छोड़ाकर ही अमशान ले जाई जाती है

फागणिया :

यह शीतकालीन परिधान है एक सियाला गीन में ऋतुओं के अनुसार ओढ़नों का बड़ा सुन्दर विवेचन मिलता है. तदनुसार—

उनाला रा पोमचा,

चोमासा रा लहरिया

सियाला रा फागण्या छपाओ म्हारो जोडी रा

रतन सियालो राजन यू ही रयो जो.

ग्रीष्म में पोमचे, वर्षा में लहरिये तथा शीत में फागण्ये पहनने का प्राय रिवाज सा बना हुआ है

होली पर राजस्थानी रमणिया वमतिये फागणिये तथा नाना प्रकार के रगाई, बघाई और छपाई के वस्त्र धारण करती हैं फागणियो में घगूरी, गुलाबी, सफेद चन्दनिया, चू दडी तथा सक्ती आदि विभिन्न प्रकार के फागणियों का प्रचलन रहा है फागुन लगते ही 'फागण आयो रसिमा म्हाँ फागणियो रगायदो' जैसे गीत-बोलों की झुंडी सी लग जाती है और नवेलियों पर महीन मलमल की सफेद परत पर किनारे लाल, लाल चू दडी फूल गनभावन दखणीधीर, पीले कपड़े पर चू दडी बघाईवाले पीलिये, केसरिये कपड़े पर चू दडी बघाईवाले केसरिये और नाना रंगों के बासन्ती वस्त्र लहराने लगते हैं डाहम्मा आगन और लीले कोरपल्ले वाले फागण्ये भी बहुप्रचलित रहे हैं फागण के गीतों में कई गीत फागणिये का महत्व प्रतिपादित करते हैं एक गीत लीजिये—

राजी राजी बोल तन्ने फागणियो रगाई द्यु

रायू म्हारी सुन्दर धण ने जीव री जडी

गुलाब री छडी हांजी मिसरी री डली फागण आयो रे.

कोई-कोई छोड़ूया भीणी भीणी चू दड

कोई-कोई छोड़ूया दखणी चीर होली घाई रे

लहरिया :

यह मुख्यतः सावन में ओढ़ा जाता है वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के साथ जनमानस में हर्ष एवं उत्साह के झुर्रियाँ फूट पड़ते हैं इस ऋतु में भाति भाति के आकर्षक लहरिये धारण कर स्त्री समुदाय बाग-बगीचों तथा सरोवरों के किनारे जाकर नृत्य गीतों से नानाविध मनोरंजन प्राप्त करता है ये लहरिये ताप,

पीली काली, सफेद, तोरम्या, अदरग, आसमानी गुलाबी तथा सुवापली लहर के आकार की धारियाँ लिये विविध प्रकार के होते हैं। बघेरो द्वारा ये दो दो, तीन तीन तथा पाँच-पाँच रंगों से लेकर आठ-आठ रंगों तक में बाँधे जाते हैं। लाङ्गीतो में लहरियों के वर्णन बहुतायत में मिलते हैं यथा—

काली पीली बादली म्हारो लहरियो भोजियो जी राज
चतर आपरा गोठीडा पचरम्या नोचोयो जी राज

पीलिया

राजस्थानी लोकगीतों में जिस प्रकार बूंदों की फूँटी कोड़ा का गोटा अत्यंत प्रसिद्ध है ठीक उसी प्रकार जयपुर के लहरिये, जोधपुर की चूड़डियो तथा उदयपुर के पीलिये व पोंमचे अधिक प्रचलित रहे हैं। पीलिया एक प्रकार का विशेष छोड़ना होता है जो पुनर्जन्म के पश्चात् प्रथम होली पर पीहरवालों की ओर से भेजा जाता है। इसे भलमा पूजते समय तथा होली की पूजा करते समय छोड़ा जाता है। इसका आगन पीला, साल कीरपत्ते बीच में बड़ा चाद तथा लाजे और चारों पल्लों पर चार छोटे छोटे चाद होते हैं। इस ओर बीज्या पत्ती तथा लेंद गोटे में भी सजाया जाता है। भलमा पूजने के एक गीत में जच्चा की पीलिया छोड़ने की बड़ी हूँ है अतः वह अपने पति से पाटण से उसके लिये पोत मगवाकर उदयपुर के रंगरेज से नन्ही सी बघण बघाने और अजमेर की ओर दिलाने की धरज करती है—

एके पीया ओ म्हाने पील्या री हूँ,

पीलियो बेगो मगाव जो

एके पोत ओ पाटण री मगावो

नानीसी बघण बघावजो

एके रंगरेज उदैपर री तेवावो

कीर अजमेर री देवाड जो

पीलिये सम्बन्धी और भी अनेक गीत यहाँ प्रचलित हैं। एक गीत में मेड़ठा में उसका ताना तना गया और अजमेर में नाल भरी गई। बित्तीड की तलहटी में उसकी घुनाई हुई और जैसलमेर में उसे रगा गया। पल्लों पर घूघरू और बीच में चाद बनाये गये और जीरे की तरह लाखिणी बूंदों की उसकी बघाई की गई। किसी गीत में दिल्ली से उसका पोत मगाने, जयपुर से बघेरा बुलाने, पल्ले-पल्ले उसके ओर पपीहा और घूघट की जगह नएदल बाई के भाई यानी अपने प्रियतम का चित्र बनाने की मावना बड़े सुन्दर ढंग से मिलती है।

कार्यरूपा :

यधू के लिये उसके मामा की घोर से जो छोड़ना साया जाता है वह कोरकर्या कहलाता है। इसका प्रागन गपेद घोर पीले कोर पत्ते होने हैं इसके साथ लाल घाघरा तथा सपेद बाँचली होती है। आधी के दिन इसे मुस्यारे के साथ से जाया जाता है। मामा के नही होने पर अन्य भाईबन्धों में से ही यह किसी को साना होता है यदि भाईबन्ध भी नही हुए तो देवर जेठ तथा भ्रातृ-भ्रातृ-भ्रातृ में से ही किसी को साना होता है। यदि ये भी न हुए तो दुल्हन की माँ का मामा अथवा भुवा या फिर बहिन की घोर से साया जाता है और यदि ये भी न हुए तो फिर दुल्हन के घर से ही व्यवस्था कर ली जाती है परन्तु इसका होना परम आवश्यक है।

घाट :

लाल प्रागन, लीली किनारी तथा छोटे-छोटे हरे साजोवाला छोड़ना घाट कहलाता है। लटकी की ससुराल के लिये विदाई देते समय इसे छोड़ा जाता है जो यहाँ जीमने-चूटने जाते वक्त लगातार तीन दिन तक छोड़े रहती है। भाँडा घाटते समय भी यह छोड़ा जाता है। लाल प्रागन तथा पीले कोरपत्ते वाला छोड़ना घावरवम्या कहलाता है। एक छाँटी का छोड़ना होता है जो वसन्त्ये रंग में रंगा होता है और जिसमें बाराङ्ग की से भाँति-भाँति के रंग के छीटे दे दिये जाते हैं।

अगोछा :

छोड़ने का एक नाम अगोछा भी है। ये अगोछे बाड़ी तथा जवार भाँतो में काले तथा लालरंगों के अधिक छपाए जाते हैं। बिधवाओं के छोड़ने के काले रंग के रेणुसाही पोमचे होते हैं जिनका प्रागन काला, लाल छोले तथा पत्तों पर काले पालव होते हैं। इसी तरह के नाने भी होते हैं। सचवाओं के छोड़ने के पोमचे हरे, धासमानी, लाल, तोरम्या, मोत्या, पीले, गुलाबी आदि रंग लिये होते हैं तीन-तीन अथवा पाँच-पाँच रंगों की धारियों वाला छोड़ना घनक कहलाता है। तोरूलिये तथा बन्दागर छोड़ने भी इधर काफी चलते हैं छोड़ने के टुकड़ों को पाट उन्हें सुई से सिलकर जोड़ने की क्रिया को खोलना तथा सिलाई को सिवणा कहते हैं। एक पाट के फट जाने पर उसकी पूरी सलाह फाड़ कर फिर से उसके मुँह जोड़कर साड़ी बनाने की क्रिया को डाढेरुया करना कहते हैं।

काचली :

स्तनो को ढकने के लिए काचली पहनी जाती है इसका कटोरीनुमा वह हिस्सा जो स्तनो को ढकता है दू की कहलाता है दोनो दू कियो के ऊपर जो गोल गरासा होना है उसे कठा कहने हैं दू की के नीचे की पक्की को घाड़ कहते हैं काचली को कसने के लिए जो नाल बांधे जाते हैं उन्हें कसणें कहते हैं इन कसणों के रंग बिरंगे पूरे लगाये जाते हैं ये कसणें ऊपर तथा नीचे के दोनो भागों पर लगाई जाती है जो पीठ पीछे बघती हैं दू कियो के नीचले किनारे पर जो बपडा पेट ढकने के लिए लगाया जाता है वह तनकी कहलाता है यह काचली दू कियो व नी काचली कहलाती है, दू कियो के नीचे घाड़ें तथा बगल में दोनो ओर खडपे होते हैं बाह तथा पेट भाग को जोड़नेवाला हिस्सा घराबया कहलाता है

एक काचली तनवाली होती है इसमें सामने छाती पर तन होता है, यह तन घाड़ा तथा खड़ा होता है घाड़े तथा ऊँचे खडपे की भी काचलियाँ होती हैं इनके चारो ओर मगजी दी जाती है इन काचलियों के प्रतिरिक्त कर्पावाली, चौपडवाली तथा खडबूजावाली काचलियाँ भी होती हैं इनमें घाहो पर चोपड, खडबूजे आदि लगाये जाते हैं, इन काचलियों पर कोर के तरह तरह के फूल तथा पत्तिया दी जाती है और बेलें भी निवाली जाती हैं, दू कियो पर भी तरह तरह की कोर की फूल-पत्तिया बनाई जाती हैं पूरे पेट को ढकनेवाली घागी चोली, पोलवा तथा कडवा कहलाती है

घाघरा :

नाभि से लेकर पाव के टगने तक जो वस्त्र पहना जाता है वह घाघरा कहलाता है इसमें कपडा जोड़कर नाभि के बाधने का जो बन्धन डाला जाता है वह नाडा और नाड का घर नेफा कहलाता है नेफ तथा चीण के उम खुले हुए भाग को जहाँ नाडे की गाठ बांधी जाती है, नाफया कहते हैं घेर के नीचे के भाग पर दो मगुल चौड़ी पट्टी दी जाती है उसे मगजी और उसके नीचे जो पट्टी जोड़ी जाती है, उसे हजाव तथा भाजा कहते हैं

ये घाघरे कई तरह के, कई रंग के होते हैं इनमें पट्टीदार, माजेदार, भागरदार, पत्तियादार तथा लेरगोटेदार घाघरो के अलावा पचास एव छत्ती पन्तो के घाघरे अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं, एक पत्ता तीन फीट के एक बार का

होता है और एक पल्ले की चार कलिया होती हैं। लोकगीतों में ग्रस्ती कलियों के घाघरे बहुत चर्चित रहे हैं। यथा— 'ग्रस्ती कल्या रो घाघरो रे कलि-कलि में घेर।' इन पहनावों में रंगों का भी अपना अलग वैशिष्ट्य विधान है। जैसे हरे रंग के घाघरे पर पीले रंग का ओढ़ना और कसुमल रंग की कावली बड़ी खूबमूरत लगती है।

रंगाई छपाई बधाई :

इन पोशाकों की रंगाई, छपाई तथा बधाई का काम भी विभिन्न जाति के लोग करते हैं। रंगरेज प्रायः रंगाई का, छोपे छपाई का तथा यधेरे बधाई का काम करते हैं। लोलगर लोग रंगाई छपाई तथा बधाई तीनों का पेशा करते हैं। छपाई के अन्तर्गत मुख्य रूप से गूजर महिलाओं के घाघरों के लिये नानगरे, कृपक महिलाओं के ओढ़ने के लिए छायाल, पुरपो के सिर पर बाधने के लिए तथा ब्राह्मण महिलाओं के पहनने के लिए अगोळे, पोमबों में सयवाओं के पहनने के लिए गुली रंग तथा विधवाओं के लिए रेनसाई रंग के पोमबे छापने का काम अधिकाधिक रूप में किया जाता है।

बधाई में तुलसीदास दो रंग—अगूरी तथा मोती, तीन रंग—बादामी, अगूरी तथा कच्चा पीला, पंच—रंग—अगूरी, मोती, कच्चा पीला, बादामी तथा कमकसी, जाये पर ओढ़ेजाने वाले बड़ी किनार के पीलिये, पीलेदानें तथा लाल होदवाली झूदहें, छोटी किनारवाले मोनी कोर्ये, बीखुटी तथा चार दाणों के मिश्रण की एकदली भरमा झूदहें, भूग्या रंगी सफेद व दूध्या होदवाली लाल पल्लों की दो-रंगी डबरी साठियाँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं।

रंगाई में घाघरे, लूगड़े, फेंदये, बाँचली, कुरते तथा अगल्ये टोपी प्रमुख हैं। सबसे अधिकल और मेहनत का काम बधाई का है। यह काम रंगाई तथा छपाई की अपेक्षा अधिक महंगा भी है। सभी कपड़ों की बधाई के ढग जुदा-जुदा हैं। इनमें नानणा बनाने की विधि का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है जिससे इनकी बधाई की कुछ जानकारी पाठकों को मिल सके।

नानणा बनाने की विधि :

इसके लिए सर्वप्रथम रेंजे की तात्ताव पर सेजाकर धोवने से खूब धोया जाता है तदुपरान्त पीले रूप में ही उसे हरडे में दाबकर सूखा दिया जाता है। हरडे को पीसकर पानी में खूब घोल दी जाती है। सर्दों में यह पानी थोड़ा गरम

करके डाला जाता है इसके बाद रेजे को सूखा दिया जाता है. यह सूखावट एकपाला ही की जाती है इससे इसके ऊपरी भाग में गहरापन आ जाता है तथा नीचेवाला हरडे का भाग फीका रह जाता है. तदुपरान्त पानी में पोसी हुई फिटकरी में गोंद मिलाकर उससे रेजे को गहरे रंग पर छापा जाता है और उसे सूखा दिया जाता है. सूखाने पर फिर उसे धोकर एलीजर रंग में रंग दिया जाता है इससे जहां फिटकरी में छापे होते हैं वह रंग बँठ जाता है फिर चिकनी मिट्टी में गोंद मिलाकर उसे भारीक कपड़े से छान लिया जाता है और तब पहले के लाल रंग पर सपेद पखुडियों में गाल दी जाती है. फिर रात्रि को उसे जमीन में गड़ी माद में चूने के पानी में लील मिलाकर रख दिया जाता है. इससे रात में रंग पक जाता है और चूना नीचे बँठ जाता है

जब पानी में तेजी आ जाती है तब प्रातः धीरे-धीरे नानणे के पद को खोलते हुए उसे माठ में डाला जाता है और सूखा दिया जाता है और तदनन्तर उसे मसल कर उसकी मिट्टी उतार ली जाती है. इसके बाद चूना तथा गूद मिलाकर नानणा छापा जाता है. लाल छपाई पर दूसरी बूदी छापने से होद प्राप्तमानी हो जाता है और पखुडिया सपेद बन जाती है फिर धोकड़ी की कूट्टी कर उसे कूड़े में उबाल दिया जाता है. इससे उससे जाड़ा कस निकलता है. कूड़े में दो-तीन बार डूबो-डूबो कर सूखाने पर उसकी पखुडिया दाडिम रंग की बन जाती हैं अन्त में फिर उसे फिटकड़ी में डालकर सूखाया जाता है. इससे धोकड़ी का रंग पक्का पड़ जाता है.

विविध छापें :

इन्हें छापने के लिए कई तरह की छापें होती हैं जो लकड़ी की बनी हुई होती हैं. ये छापें भदकरा जाति के लोग बनाते हैं जो बिसौड में रहते हैं. इन छापों में विविध प्रकार के फूल पत्ती, बेल बूटे, फल-फूल, पशु-पक्षी, प्रमी-प्रेमिका तथा रथापत्य कला के प्रतीक विशिष्ट भरोखे, माडने एवं गवाक्ष देखने को मिलते हैं अपनी शोध-यात्राओं में एक-एक से बढ़चढ़कर छपाई में प्रयुक्त छापें मेरे देखने में आईं अलग-अलग अंचलों के पहनावे में विविधता है और उसी के अनुरूप छपाई देखने को मिलेगी. मेवाड में भाहाड तथा भाकोला की छपाई बहुत प्रसिद्ध है. भाकोला तो छपाई के कारण ही छीपो (छपाई करने वालों का नाम) का भाकोला कहा जाता है.

लोकदेव ईलोजी

राजस्थान के लोकदेवताओं में ईलोजी सर्वथा भिन्न किस्म के लोकदेवता हैं जिनकी होली पर ही विशेष पूजा प्रतिष्ठा होती है. अन्य देवी देवताओं की तरह इनका सजाधजा मन्दिर भी नहीं होता और न विधिवत पूजा अनुष्ठान ही. न वैसी साप्ताहिक चौकी लगती ही नहीं देखी गई और न वैसे विशिष्ट पुजारी भोपे ही.

राजसी वेश में ईलोजी :

ईंट-पत्थर से बनी प्लस्टर की हुई विशाल राजसी वेश विन्यास वाली इनकी प्रतिमाएँ यत्र-तत्र देखने को मिलती हैं. इनका चेहरा भरा भारी, हृष्टपुष्ट शरीर, बाकी तनी मूर्छे कानों में कुडल, गले में हार, भुजाओं पर बाजूबन्द, कलाईओं में कगन, सब मूर्ति में ही उभारे हुए या फिर तरह-तरह के रंगों में चितरे मिलेंगे. जहाँ इनका कमर से ऊपर का सारा शरीर सजाधजा मिलेगा वहाँ नीचे का भाग मुत्ती नग्नता लिये एक धर्मीय माहौल खड़ा कर देता है. लिंग के स्थान पर लकड़ी का एक मोटा गोटा रखा रहता है जो बालकों के लिये जहाँ मनोविनोदकारी होता है वहाँ निपूती औरतें इसे अपनी योनी से छुवाकर सन्तान प्राप्ति का वरदान लेती हैं.

ईलोजी की बरात :

राज परिवार से जुड़े हुए ये ईलोजी राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई थे. जिस दिन ईलोजी नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप की बहिन होलिका को व्याहृत के लिए विशाल बरात और अपने वैभवशाली स्वरूप के साथ घा रहे थे कि हिरण्यकश्यप को होलिका के माध्यम से प्रह्लाद से मुक्ति पा लेने की सूझी दोनों भाई-बहन के बीच प्रगाढ़ प्रेम था. एक दूसरे की कही बात को कोई टालने की स्थिति में नहीं था उसने होनी से प्रह्लाद का खात्मा करने को कहा. कहते हैं कि होली के पास एक दिव्य चौर था जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता था. उसी को छोड़ प्रह्लाद को अपनी गोदी में लेकर होली अग्नि में

बैठ गई परन्तु हुआ यह कि प्रह्लाद तो बाल-बाल बच गया और होली ही प्रग्न को समर्पित हो गई.

इधर ईलोजी की बरात आ पहुँची. जब सब लोगों को इस घटना का पता चला तो बड़ा दुःख हुआ. ईलोजी तो सुघर्बुध ही खो बैठे. उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र उतार फेंके और होली के वियोग में विलाप करते हुए दहनस्थल पहुँचे और उस गर्म राख को ही अपने शरीर पर लपेटने लगे. ईलोजी ने फिर विवाह नहीं किया. आजीवन कुंवारे रहे इसलिये आज भी जिसका विवाह नहीं हो पाता है उसे ईलोजी नाम ही धरप दिया जाता है. ईलोजी द्वारा अपने शरीर पर राख लपेटने का यही प्रसंग घुल्लेंडी नाम से प्रारम्भ हुआ. इसलिए प्रथम दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन घुल्लेंडी को सारे लोग धूल-गुलाम उछालते मोद मस्ती करते हैं.

भैरव रूप में ईलोजी :

क्षेत्रपाल व मंदर के रूप में भी ईलोजी की माय्यता रही है. विवाह के पुरस्कार बाद क्षेत्रपाल अथवा मंदरजी की पूजा करने की परम्परा यहाँ घर-घर गाव-गाव रही है. इससे वैवाहिक जीवन सुखी व सुरक्षित मान लिया जाता है. यदि क्षेत्रपाल नहीं पूजे गये तो ईलोजी जैसे आजीवन कुंवारे रहे वंसा ही अनिष्ट आकर घेर लेगा, ऐसी धारणा घर घर लेती है. इसलिये किसी अनघड़ पदमर को लेकर उसके सिम्बूर पन्नी लगा दी जाती है और तारियल की घूप देकर पति-पत्नी एक साथ उनके धोक देते हैं और जोड़ी भ्रमर रहने का प्रसाद पाते हैं.

ईलोजी की मानता होली से लेकर शीतला सप्तमी तक चलती रहती है. कई जगह ईलोजी की सवारी निकलती है. जैसलमेर में कभी फुलडी के दिन एक घादनी ईलोजी बन निकलता जिसके लिंगाकर बड़ा डडा जिसके धोरछोर मूँज के बाल लगे रहते. यह व्यक्ति राजमहल में जाकर राजाजी को सलामी करता.

ईलाजी के स्वांग :

उदयपुर में भी ईलाजी के नीमड़े से एक बाह्याण काले कपड़े पहन ईलोजी बन निकलता. इसी नीमड़े के यहाँ गोबर के ईलोजी बनाये जाते तब महाराणा स्वयं यहाँ पधारते. दो दिन तक ऐसा अश्लील नातावरण छाया रहता कि धोरतें

घरो में बाहर तक नहीं निकलती महाराणा सज्जनसिंह के पश्चात् यह कार्यक्रम नहीं चला। पहले कभी ढोलामारु की सवारी भी इस दिन निकला करती तेंली लोग भी उल्टे खाट पर ईलोजी की सवारी निकालते तब किसी मनचले व्यक्ति को उसका सारा शरीर मिट्टी से पोत धोत कर खाट पर बिठा दिया जाता और हाटुल्लड में लोगबाग निकलते होली पर दरबार के छल्ले में भस्मील चित्र लगे रहते। चितरे इन चित्रों को दो माह पहले से ही बनाने शुरू कर देते।

नगी औरतो द्वारा ईलोजी की पूजा :

उदयपुर के देवगढ कस्बे में तो शीतला सप्तमी को लकड़ी के बने ईलोजी ही मुख्य सड़क पर रख दिये जाते हैं रास्ते से जो भी बस, ट्रक आदि वाहन उधर होकर गुजरते हैं उन्हें अनिवार्यतः उन ईलोजी के एक रुपया नारियल भेंट करना होता है नहीं तो उनका उधर से निकलना ही वर्जित कर दिया जाता है उधर के गावों में इस दिन लोगबाग भोजन कर दूर जंगलों में शिकार के लिये निकल जाते हैं पीछे से प्रत्येक घर की औरतें नगी होकर रहती हैं और ईलोजी का पिंड अपने से छुवाती हैं

कहने का तात्पर्य यह कि ईलोजी एक ऐसा विभिन्न लोकदेवता है जो एक और निसतान औरतो को सतान देता है तो दूसरी ओर हत्ती, मजाक व तिरस्कार का पात्र भी बनता है नामर्द व्यक्ति के लिए भी ईलोजी शब्द का प्रयोग एक गाली के रूप में सुनने को मिलता है

हिमाचल में ईलोजी •

हिमाचल प्रदेश के भाविम जातीय त्योहारों में चेत्रोलखोन नामक पर्व का मुख्य आकर्षण ही ईलोजी का स्वाग रहा है। यह पर्व चैत्रमास में मनाया जाता है जो भूत-प्रेतों से सम्बन्धित है अर्थात् में इस अवसर पर बड़े आकर्षक स्वाग निकाले जाते हैं

इस सम्बन्ध में प्रो एन. डी पुरोहित ने रणायन के जून, 80 के अंक में लिखा है—'इसमें एक विशेष परिवार का व्यक्ति अपने चेहरे पर ब्रकलिड लकड़ी का बना राक्षस का प्रतीक भीमकाय मुखौटा (खोर) लगाता है और शेष शरीर को देवता के कपड़ों से ढकता है। इस भीमत्स मुखौटे में दाव बाहर निकले होते हैं और सिर पर जानवरों के सींग लगे रहते हैं मुखौटा काले-सफेद रंगों की

घारियों बाला होना है और कपड़े पीले इसकी गर्दन के पास सकड़ी का बना मोटा लिंग हड्डियों की माला के बीच फसाकर लटका दिया जाता है इसका प्रप्रभाग लाल और शेष काला होता है

गाव के मुख्य पर्वस्थल पर ईलोजी का स्वाँग गाजे-बाजे के साथ जुलूस रूप में ले जाया जाता है इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में लिंगाकार लम्बी सकड़िया होती हैं ये शिश्न का प्रतीक मानी जाती हैं इन्हे ग्रामीण पुरुष अपने हाथों में हिलाकर अश्लील क्रियाओं का अनुसरण करते हैं स्त्रियाँ भी ईलोजी के गले में झूलते लिंग का भगलमय स्पर्श करती हैं '

छेड़ा देव लांगुरिया

छेड़ा देव से तात्पर्य छेड़मानी करने वाले देव से है। होली के दिनों में खासतौर से राजस्थान में ईलोजी और लागुरिया, ये दोनों देव बड़े विविध रूप में याद किये जाते हैं। ईलोजी नो बाभ्र औरतो को सन्तान देने वाले देव हैं वगर्त कि औरतें इनका विष्पूजन कर इनके सम्मुख नाक रगड़े और इनके लिए को अपनी योनि से छुवाये। राजस्थान में कई जगह ईलोजी की राजशाही पुरुषाकृति में प्रतिमाएँ मिलेंगी और ऐसी औरतें भी कई मिलेंगी जिन्होंने ईलोजी की कृपा से सन्तानें प्राप्त की हैं। ये ईलोजी बाल-बच्चा म हमी मजाक के पात्र भी बनते हैं। कई मनचले इन दिनों इनके डहाबार भारी बने। लिंग से छेड़मानी करते हैं। कई जगह ईलोजी की विचित्र सवारी भी निकाली जाती है। तब भी लिंग ही एक लकड़ी के गोटे के रूप में सबका ध्यान आकृष्ट करता है।

लागुरिया ईलोजी से भिन्न है जिसकी खासकर राजस्थान के करौली क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। राज प्रदेश में भी इसके बड़े चर्चे हैं जो लोकगीत इसके सम्बन्ध में प्रचलित हैं। उनमें यह पर पुरुष के रूप में भी याद किया जाता है। लागुरिया के मूल में प्रचलित लगर शब्द का अर्थ भी पराई स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला रसिक पुरुष है। अपने सम्बन्ध में स्वयं लागुरिया जवाब देता है—वम्भन के हम बालका, उपजे तुलसी पेड़ यह देव ऐसा जोधा कि ल भाह की लम्बी रानि भी हो जाय तो सनिब भी सोयेगा नहीं। यह देवी का परम भक्त है। देवी आजा दे तो असुर क नी कोलें ठोकदे पर भक्तजन यह अच्छी तरह जानते हैं कि इसे राजी रखने से ही देवी प्रसन्न होगी। यह यदि बिगड़ गया तो देवी का वरदान मिलने का नहीं। इसलिये जहाँ जहाँ लागुरिया गीतों की ही झड़ी लगी मिलती है। एक अवधारणा यह भी है कि एक पर लगडा होने के कारण काला भैरव देवी चामुंडा के अखाड़े का वीर लागुर लागुरिया कहलाया।

चैत्रकृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला दशमी तक करौली के केलादेवी मेले में लागुरिया गीतों, मनोतियों की बहार देखने को मिलती है। तब राजस्थान ही नहीं, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक के लोग इस मेले में

उमड़ पड़ते हैं मैंने देखा घोरतें अपने हाथों में हरी हरी चूड़िया पहने, माथे पर कलश धरे, हथेलियों में मेहदी रचाये कोरे पीले पहनावे में देवी के साथ-साथ लागुरिये की पूजा में भी उतनी ही मगन बनी हुई हैं। पीले-पीले परिधान में अपने सुने बालों के साथ नाचती ठुमकती रात रात भर भीतों की गम्मतों में रही है मेले का हर पुरुष लागुरिया और हर औरत जोगणी बनी हुई है जहाँ घोरतें—

दे दे लम्बो चौक लागुरिया बरस दिना में आधिये

अबके तो हम छोरा लाये परके बहुअल लाधिये

अबके तो हम बहुअल लाये परके नानी लाधिये

गाकर छकीपकी जा रही है वही पुरुष भी 'घरखी चलि रही बड़ के नीचे रस पीजा लागुरिया' जैसे भीत गाकर जोशखश में मदछक हो रहे हैं मैं इस सारे माहौल को देख सुनकर लागुरिया के देव व और उनका सु गाडेपन में खो जाता हूँ इतने में कुछ पकी चम्र की महिलाओं में से आवाज आती है— 'जरा ओडे-डोडे रहियो नशे में लागुर आयेगी'

भक्त लोग इस लागुरिया को भेंट पूजा में राजा चढ़ाते हैं गीतों में बरूँन आता है कि इसके लिये दस बीघा जमीन में गाजा बोया है। जब यह नशे में धूर होकर आयेगा तो छेडाछेडी करेगा और खासतौर से उन्हें छेन्ता जिनके हरी-हरी चूड़िया पहने को हैं, काजल टीकी दो हुई हैं उन्हीं को यह नाना नाच नचायेगा, इसलिये उन्हीं को इससे ओडीडोडी रहने की जरूरत है। अपनी सर्वेक्षण यात्राओं में मैंने इधर लकड़ी के बने आदमकद राजशी लागुरिये देखे हैं जिनकी भीतला सप्नमी की घर-घर पूजा होती है

केलादेवी और उसके लागुरिये की कितनी मानता है, यह इसी से लगता है कि सन् 75 में 2 लाख 65 हजार नकद, 38 हजार की चादी, 3 लाख 35 हजार का 6 कीलो सोना, 10 हजार का कपड़ा, 1 लाख 65 हजार के 30 हजार नारियल और 75 हजार दुकानों का किराया इसके तीन वर्ष बाद 4 चढ़ाने का अम्दाज लगाइये जब 10 लाख व्यक्तियों ने इस मेले में भाग लिया और 2 लाख नारियल भेंट चढ़ाये गये अब इस वर्ष की कल्पना आप स्वयं कर लीजिये छेडादेव लागुरिये का कभाल आपकी लग जायेगा

स्मारक जानवरों के

यो तो हमारा देश ही कई प्रकार की विचित्रताओं से भरा पूरा है जिसकी सानी विश्व में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती, पर राजस्थान इन विचित्रताओं में अपनी विशिष्ट विलक्षणता लिये है. सतियों के स्मारक के लिये तो यह प्रात प्रस्यात है ही पर सताओं के स्मारक भी यहां पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं. मानव हित के लिये किये गये विशिष्ट कार्यों के लिये यहां का मनुष्य किसी को धादर देने में कभी नहीं चूका. गांवों के देवों में प्रतिष्ठित देवी-देवता और लोकजीवन में प्रचलित कथा-वाक्यान् गीत-गाथा इसके साक्षी हैं कि जिसने भी यहां पर हित के लिये अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया वह सदा-सदा के लिये धमर हो गया. यह बात मनुष्य के साथ ही नहीं, जानवर तक के साथ घटित हुई मिलती है.

किन्हीं जानवरों में मानवीय किंवा देवीय गुणों को परख कर तबनुसार उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की भी यहां बड़ी प्राचीन परम्परा रही है. कई साड़ों, बदरों, गायों, कुत्तों, साँवों के ऐसे कथा-किस्से मिलेंगे जिनके सुकृत्यों के फलस्वरूप यहां के लोगो ने उनकी मृत्यु के पश्चात उनके स्मारक बनाये हैं. समाधियां खड़ी की हैं. बड़े-बड़े भोज दिये हैं. शय-यात्राएं निकाली हैं वस्तियों का नामकरण किया है. मंदिर प्रतिष्ठित किये हैं, हवन कीर्तन किये हैं. जानवरों की भोजन पर म्यौता है और उनकी अस्थियां तक गंगाजी में प्रवाहित की हैं. इससे यह स्पष्ट है कि हमारे यहां गुण-पूजा को प्रधानता सदैव दी जाती रही है चाहे वह जानवर भी क्यों न हो ।

गाय को हमारे यहां माता कहा गया है. प्राचीन शास्त्रों में भी इसके कई उल्लेख मिलते हैं. बहिन-बेटी को शादों के पश्चात गाय दी जाती है वध्व वारस का तो रथोहार ही गाय पूजन का है. गायों के साथ-साथ बछड़ों का भी हमारे यहां बड़ा प्यार-धादर है. दीवाली पर हीड़ गाई जाती है जिसमें गो-मुत्र को सर्वाधिक महत्व-भारव दिया जाता है. दीवाली के दूसरे दिन

व-गाव बैलो की विशेष पूजा की जाती है चौपो मे गायें भड़काई जाती हैं और उन्हें लपसी चावल का भोजन कराया जाता है

जयपुर जिले के सुमेरपुर के निकटवर्ती गाव बीसलपुर मे गाय-बछड़े का हा भव्य मन्दिर बनाया गया है जिस पर चालीस हजार रुपये खर्च किये गये हैं इस मन्दिर के पीछे भी एक झञ्जीव घटना-प्रसंग जुड़ा हुआ है सन् 74 की तलमुलनी एकादशी को इस गाव की महिलाओं ने पाच दिवसीय उपवास किया और एक गाय तथा बछड़े का पूजन किया आखिरी दिन उपवास खोलने के एक घंटे पहले वह गाय मृत्यु को प्राप्त हुई गाव वाला ने सोचा कि गाय बड़ी पुण्य वाली थी पूर्व जन्म मे उसके द्वारा किये गये अच्छे कार्यों के फलस्वरूप उसे महिलाओं का पूजापा मिला और उपवास के दौरान उसने शरीर छोड़ा घत इसकी स्मृति को अमर रखा जाना चाहिये इसी भावना ने वहा मन्दिर का निर्माण कराया और उसमे गाय बछड़े की पत्थर की बनी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई घास पास के लोग आज भी बड़े श्रद्धाभाव से मन्दिर के दर्शन करते हैं और गाय बछड़े के प्रति सम्मान के भाव ग्रहण करते हैं

गाय-बछड़े के साथ साथ सांड को भी बड़ी पूज्य भावना से देखा जाता है मारवाड मे तो इन सांडो को लोग प्रतिदिन नियमित रूप से मिठाई आदि खिलाते भी देखे गये हैं कभी किसी दुकान मे यदि किसी सांड ने कोई चीज खाली तो भी दुकानदार उसके प्रति घुरी भावना नहीं लायेगा छेलावाटी के पतहपुर मे तो सांड का एक स्मारक बना हुआ है जिसके साथ एक शिलालेख तक एक सेठ ने लगवाया था कहते हैं, सांड की मृत्यु पर यहा के एक सेठ ने ऐसा मृत्युभोज किया जिसमे सात तरह की मिठाइया बनवाई गई और सारे नगर को बीमने के लिये बुलाया गया उसी समय एक बड़े खूतरे पर सांड की मूर्ति स्थापित की गई और शिलालेख लगवाया गया जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है उस पर अंकित लेख इस प्रकार है—

श्री गणशजी ॥ श्री गोपीनाथजी गुलराजजी सिधानिया माह सुदी 13 शुक्रवार स 1930 श्रीजी सरण हुआ उमर वर्ष २0 का जिकालर सांड छोड़्यो जे सांड को स्वर्गवास हुयो भादवा सुदी 15 गुरुवार स 1945 न जे सांड को यो च्युतरो करायो

कई जगह सांड की मृत्यु हो जाने पर उसकी गांजे-गांजे के साथ शव यात्रा निकाली जाती है ऐसी स्थिति मे उसे कपन छोड़ाकर भैंसागाढी मे सादकर

पूरे कस्बे में धुमाया जाता है। पुष्प गुलाल से उसे सम्मान-श्रद्धा-भाव दिये जाते हैं। घूप भगरवती की जाती है। बोकानेर के पुनास गाव के लोगों ने तो साड़ की मृत्यु पर उसको समाधि बनाई और चौतरफा वृक्ष लगाये। नाथद्वारा में तो एकबार एक साड़ की शव यात्रा निकाल कर उसे दो बोरी नमक के साथ दफनाया। उदयपुर के श्मशानघाट में सती की चबूतरी के पास साड़ की चबूतरी बनी हुई है।

कुत्ते की मृत्यु पर तो तालाब तथा छतरी तक बनाये गये हैं। जोधपुर में एक बणजारे ने अपने प्रिय पाल रातिया नामक कुत्ते की यादगार में एक नाड़ा तालाब व छतरी बनाई। यही इलाका जब बस्ती में परिवर्तित हुआ तो उसका नामकरण ही रातिया तथा नाड़ा के सम्मिलित रूप में 'रातानाड़ा' हो गया जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ के बालसमद उद्यान में जोधपुर के राजपरिवार के कुत्ते के कई स्मारक हैं। ये स्मारक इस परिवार के स्वामिमत्त कुत्ते टेनी, पिदगी, म्यूटी, शामर, किबी, फार्म, काजी, चाग, मामल, मिसचीफ मेकर आदि के हैं।

जनवरी सन् 77 में नसीरानाद के सायर घोसी बाजार में शेरसिंह नामक कुत्ते की मृत्यु पर बंडबाजो तथा फूल गुलाब की उद्यान के साथ शवयात्रा निकाली। पूरे बारह दिन तक उसका शोक मनाया गया। बारहवें दिन नगर के तमाम कुत्ते की गुल्लो (गुलगुल्लो तथा रसगुल्लो) का भोजन कराया गया। इस दिन सुबह भजन कीर्तन हुए। एक भूकरसिंह नामक कुत्ते को शेरसिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया। फलस्वरूप उसके पगड़ी बन्धवाई की रस्म पूरी की गई। रात को अच्छी रोशनी की गई। इस अवसर पर कुत्ते की यादगार को बनाये रखने के लिये फोटो तक खींचवाये गये। उदयपुर के गुलाबबाग में भी कुतिया की स्मृति में किसी महारानी की बनाई हुई छतरी है।

बन्दर को हनुमान का रूप माना जाता है। इसकी मृत्यु पर तो सजीसजाई डोल निकाली जाती है जिसमें बन्दर को बैठा हुआ रखा जाता है। कई जगह रात्रि जागरण तथा हवन आदि किये जाते हैं। समाधि देने पर चबूतरा बनाया जाता है और दाह संस्कार पर चन्दन नारियल दिये जाते हैं। रेवाडी के चौक बाजार में हनुमानजी की मूर्ति के चरणों में शरीर छोड़ने वाले बन्दर को जगनगैट के पास वाली ठंडेरी की बगोची में समाधिस्थ किया गया। कुचेरा में तो एक बन्दर की विद्युत करंट से मृत्यु होने पर उसकी डोली निकाली गई। कहते हैं कि मरते वक्त उसके मुँह से 'राम' शब्द सुनाई दिया। इस बन्दर को यहाँ से लीराई

ले जाया गया और किसी तरह उसकी यादगार बनाये रखने के लिये एक समिति
 ■ निर्माण किया गया जिसने करन्ट बालाजी के नाम से एक मन्दिर का
 निर्माण किया।

सापो की मृत्यु पर भी इसी तरह के विचित्र क्रियाकर्म किये जाते हैं
 जसलमेर में तो साप को कफन देकर समाधिस्थ करते हैं। भवानीमढी के निवासी
 रामप्रताप तेली ने तो अपने कुएं पर रह रहे सर्पराज की मृत्यु होने पर उसे चदन
 का दाग दिया और विधिवत् क्रियाकर्म करने के उपरान्त उसके प्रवेश लेकर
 हरिद्वार की यात्रा की और गंगाजी में उसकी अस्थियां प्रवाहित की

साधारण जनता में ही समाधियों का प्रचलन नहीं रहा, राजा-महाराजाओं
 ने भी अपने प्रिय जानवरों की यादगार में स्मारकों का निर्माण कराया।

मुगल बादशाह अकबर की एक हथिनी बहुत प्रिय थी जिस पर बैठकर वे
 शिकार की जाया करते थे। इस हथिनी ने कई बार बादशाह की रक्षा की।
 जब वह मर गई तो बादशाह ने फतहपुर सीकरी में इसकी स्मृति में एक मीनार
 बनवाई जो हिरण मीनार के नाम से प्रसिद्ध है।

इसी प्रकार बीकानेर के महाराजा प्रनूपसिंह के स्मारक के पास मोरो का
 स्मारक भी अपने में बड़ी दिलचस्प घटना है। कहते हैं जब महाराजा प्रनूपसिंह
 की मृत्यु के बाद उनका दाहसंस्कार किया जा रहा था तो पास ही के एक वृक्ष
 से एक-एक कर कई मोर क्रूद कर चिता में जल मरे। लोग जब इन मोरों को
 बचाने लगे तो कहते हैं चिता से आवाज गूजी 'इन्हे मत बचाओ, जलने दो।
 ये पिछले जन्म के राज परिवार के सदस्य हैं। जलने दें ही इनकी सद्गति
 होगी।' ऐसी स्थिति में उन मोरों का भी बड़ा स्मारक बनवा दिया गया।

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की एक पहाड़ी के शिखर पर एक हाथी
 के दात का स्मारक बना हुआ है। कहते हैं पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में प्रति
 दिन हाथी भाला करता था जिसके एक ही दात था। जब वह मर गया तो
 शिव भक्तों ने उसका एक स्मारक बनाकर उस दात की भी वही स्थापना कर दी।

यह तो हमारे देश की बात हुई पर विदेशों में भी ऐसे स्मारक देखने की
 मिलते हैं। अमेरिका के एक गांव में एक बार पकी फसल पर भयानक टिड्डी दल
 उमड़ पड़ा। लोगबाग बहुत परेशान हुए उसी समय देवयोग से चोलो का

समूह या पहा जिसने टिड्डीदल का खातमा कर दिया. इस पर गाँववालों ने चीलो का महसूस माना और एक स्मारक बना दिया. यह बात कोई 125 वर्ष पुरानी कही जाती है

इसी प्रकार रोम में एकवार रात्रि को टाइबर नदी में बाढ़ घागई. इसकी सूचना मुर्गों ने बाँग लगा कर दी. लोग जग गये और घपना कीमती सामान लेकर सुरक्षित हो गये. रोमवासी मुर्गों की इस करामात से बड़े प्रभावित हुए और उनकी स्मृति में नदी पर एक पुस बनवा दिया.

जानवरों के प्रति मनुष्य का यह प्रेम और ममत्व यह सिद्ध करता है कि मुर्गों की पूजा का प्रत्येक प्राणी अधिकारी है चाहे वह जानवर ही क्यों न हो. महाराणा प्रताप का प्यारा साथी चेटक भी प्रताप ही की तरह शमर हो गया हल्दीघाटी के मैदान में बनी उसकी समाधि प्रताप के प्रति उसकी स्वामिमत्ति और शौर्य वीरत्व के कई इतिहास पृष्ठ खोल देती है. सब तो यह है कि पशुओं के बिना मनुष्य अपना जीवन भूना मानता है. मनुष्य की यदि कोई मजदूरी नहीं हो तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने साथ कोई न कोई जानवर नहीं रखना चाहेगा.

एक मेला दिव्यात्माओं का

सन् 82 में दीवाली की घनी अंधेरी आभ्यु करती डरावनी रात में लोचदेवता कल्लाजी ने अपने सेवक सरजुदासजी के शरीर में अवतरित हो मुझे चित्तीड के किले पर लगने वाला भूनों का मेला दिखाया तब मैंने अपने को महोपायशाली माना कि मैं पहला जीवधारी था जिसने उस अलौकिक अद्भुत एवं अकल्पनीय मेले को अपनी आँखों से देखा

इस बार सन् 84 की संकुठ चतुर्दशी को कल्लाजी के दर्शन किये तो उन्होंने हुक्म दिया कि आज ही चित्तीड चलना है वहा कल की देव दीवाली को दिव्यात्माओं का लगनेवाला मेला दिखायेंगे सिंहाजा हमने उदयपुर से एक ट्रेन्सी ले ली मैं, डॉ. मुधा गुप्ता और मेरा छोटा बच्चा सुत्तक सरजुदासजी के साथ निकल पड़े रात को दस बजे हम चित्तीड पहुँच गये वहा बिडला धर्मशाला में हमने अपना पड़ाव डाला जहा सभी हमसे परिचिन थे.

करीब साढा दस बजे जब हम अपना सामान तरतीबवार जमा कर कमरे में बैठे ही थे कि अचानक सेनापति मानसिंहजी पधारे और अपनी समस्त यात्री में बोले- देखो बेटा यह चित्तीड है. आज नदी समुद्र में मिलना चाहती है बेटा. हम समझ गये, सत्तार की नजर ठीक महीं है दुनिया के बेटो, विश्वम्भर आपका भला करे. जय विश्वम्भर. सारे राजाओं ने हमे गुनहगार ठहराया है बेटो. हम तो गुनहगार हैं. जय विश्वम्भर'.

पह बहुर मानसिंहजी खले गये. ये मानसिंहजी सेनानायक कल्लाजी के सेनापति हैं. मेरा जब-जब भी कल्लाजी के साथ बाहर शोषयात्राओं में जाना हुआ, कल्लाजी के आदेश से मानसिंहजी सदा हमारे साथ रहे. मेरा सम्बन्धी मेहता की शोषयात्रा में भी पूरे सप्ताह भर मानसिंहजी अपने कुछ विनिष्ट अदृश्य सैनिकों के साथ हमारे साथ रहे जब मानसिंहजी सरजुदासजी को धाते हैं तब उनका आसन, उनका साधा और उनका भ्रमल का बटोरा सभी कुछ भलग होता है. यहाँ तक कि समाप्त होने की विलम्ब भी जुदा-जुदा होती है.

हमें पहले से यह मालूम था इसलिये हमने इस ढंग से सारी व्यवस्था कर रखी थी

हम बातचीत में मगन हैं इनने मे मेरा ध्यान अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर चला जाता है सुधाजी पूछ बैठती हैं— कितनी बजा रहे हो क्या अभी से नौद सताने लग गई है ? अभी तो तुक्तक भी जग रहा है अपनी बातों में सबसे अधिक रस ही यही ले रहा है ' मैंने कहा— एक एक ग्यारह बजी है, सोने की बात ही कहा बाहर कितनी अच्छी आदनी है, अभी तो थोड़ा घूमेगे, कुछ हवाखोरी करेंगे तब जाकर सोयेंगे '

मैंने अपनी बात पूरी की ही कि उसी कमरे के एक कोने में लगे खाट पर सरजुदासजी जिन्हें सब बापूजी कहते हैं जाकर सो जाते हैं और आदेश निदेश की भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं

हमें समझने में तनिक भी देरी नहीं लगती है कि कल्लाजी बाबजी का पधारना हो गया है जो चुपचाप अपने सनिकों को यहां की व्यवस्था बाबत आदेश निदेश दे रहे हैं हमें कल्लाजी की बात तो स्पष्ट सुनाई दे रही है पर सैनिकों में से कोई आवाज या कि उनकी भनक तक नहीं सुनाई पड़ रही है मैं चुपचाप अपनी डायरी में लिखता चलता हूँ—

— छोगमलजी ने के दे के वन जे-यारा म दर कन ऊबा राखे जो आवे वन राम कोजो जवार कीजो

— परबतसिंहजी कठे ? हूरजपील कूण है ? दवण री दिशा मे कूण कूण है ? गोरधनसिंहजी और और हा-हा-कालुसिंहजी कठे ? मद मे मेल्या कालुसिंहजी ने ? हा-हा-ठीक है-ठीक है वाने कै दीजे के सब प्यार उभारेवे

— कासीबाई ने कीजे के बांरो ध्यान रेवे हां मलो रतनसिंहजी रे म्हेला री तरफ कूण है ? वठ 6 जणा कई करे रे ? ठीक मला हा तो वाने कै दीजे के मीणा नै वठई रोक्का राखे 6 जणा ने राख्या जो सोको कीदो

— मानसिंहजी भेज्या है वारो बराबर देखणो वेइर्यो है कठे गाजो पीने पहर्या तो कूटलो मानसिंहजी फरमायो ! हा मला फाटक पर उबा रो

— वव्नावरसिंहजी ने कीजे के कत्थो आयो है. जनाना बराजे बाने जो चावे वारो ध्यान राखे. कासी ने पोसाका मे भेली तो बठे कूण है ? सिंगारी. सिंगारी ने पोसाका मे भेली. कासी जूनी है.

— बागसिंहजी सा रे बठे कूण है ? अमरसिंहजी ओ ठीक है. हृदमतसिंहजी बठे ? हृदमतसिंहजी ने म्हारे कर्न भेज तो.

— आओ चोवाणां जँ आसापुराजी. कई है. सात दन मूँ पधारिया हो नी. सभी रपार्या. भलो-हा-हा. निज म्हेला मे कूण है ? हा-हा-हा-अतरवास मे कूण है ? ठीक है बन्दोवस्त सब करा देवो. जनाना पधारे बाने पाछी डोह्या मू पूगतां करीजो.

— जँ आसापुराजी. आप आपरे कामे लागो. जँ माताजी म्हारे कई ती चावे रे-न-न-न-म्हातो भला ऊई ठीक हा रे. नायकजी आया है ? बाने म्हारो राम कीजो रे बूढा जोब है. किये दरबाजे सबा हो ? ठीक है-ठीक है. बस आज री रात ने काल री रात है. ओर कई है ? कोई पधारणो चावे तो...

— नायकजी आप तो भुवा री घणी रक्षा करी. आपने कूँकर भूल सका नायकजी घाणी पागहवाई फाटनी भला. हा मूँ अरज करदेऊ. जँ माताजी री. पधारजो.

— रामदेवजी ! पीरजी पधार्या ! कद खबर आई ? कूण आयो ? भाटीजी आया ! ओ हो भलो भाग भला बिसीठ री बाने पधारसी ! भला-भला-भला. हां तो बाने जँ गुरु म्हारज री कीजो नँ अरज करजो के म्हा दोई हाय जोड़ी ने अरज करा. हां जरणी तो अन्तर मे भी ने ऊपरे भी बराजग्या है. बाने अरज करदीजो के गुरु म्हारज पधारे तो बाने भी सेता पधारे.

आपरे सब रपारी है. ओर कई मांसवांस री रपारी वे तो मानसिंहजी ने के दीजो. नोसादलांजी रे बठे घाणी पगत लगा लीजो कोई मद पीयोडो चावे तो बाने तबसीफ पढे. कोई बायां आई वे तो कासी ने के भीजो.

— बतुलसारी ! भला आ नारी बठे कां आई है ? घाणी ने बांभी में पाछी भेजदो. अमरसिंहजी ने कँ दीजो कि नारी पर जुलम नी करे बसिये

क्यों है वानं छूटा करो धरे नारी कई करे ? नारी म्हारी मावढ है वा कोई भी जाति री वो

- सलाम-सलाम-सलाम धीर कई तब सीप वे तो म्हनै कौजो हो मालक तो दूजा है म्हूतो ऊई बाण भेरो बँड्यो हू
- जं रूपनाथ री मेताबसिंहजी बें तो भला रजपूत ब्हिया भला कई केवा माने. धरे भला पल माये रजपूती राखो खाली नाम मेताबसिंहजी राखियो मेताबकुवर राखियो म्हेतो तो कई म्हेतो ? पेलां जा नै भाया हो जो पतो पडियो नी नरक मे रेवण रो कितो मजो भायो ? कठे नपुसका री जमात भेरी करी है धरे ना भला मेताबसिंहजी बूढाबूढी ना करो ता बूढ बूढ तो करो
- पूरणसिंहजी ने भेजो तो म्हू भापरो काम करी दू भायो भाया पूरणजी जं कालीजी. मेताबसिंहजी ने डोहया मे भेलो रे वाने तो नारी रा गाबा पेरावो धने भायोडा जीव ने कठे काडो ?
- एक बात धीर केईदू ॥ डोहया रे दरवाजे है वानं के धीजा ॥ जनाना पधारे वारे मान मे कोई कभी नी राखे जं कालीजी

लगभग साढा ब्यारह बज रहे हैं हमने जान लिया कि मेले की सारी व्यवस्था का जिम्मा कल्लाजी का है इसीलिए वे सारी जानकारी मे रहे हैं और फटाफट आवश्यक निर्देश दे रहे हैं. उनमे व्यवस्था सम्बन्धी कितना अनुभव, पनी दृष्टि और प्रशासनिक क्षमता है और नारियों के प्रति कितना मान-मम्मान है अपने सैनिकों के साथ उनकी कितनी आत्मीयता और पारिवारिकता है. वे किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और रंग भंग्य मे कंती चुटकी छोडते हैं हर छोटी से छोटी बात का उन्हें कितना ध्यान है व स्वयं कितने मर्यादित हैं और दूसरों की मान मर्यादा का उन्हें कितना सयाल है

यह मेला दिव्य आत्माओं का है. जो आत्माएं सद्गति मे हैं वे सब इस मेले मे सम्मिलित होती है जितने भी भण्डे सत, सतियां महापुरुष हुए हैं वे सब आते हैं महाराणा मोकल के समय से इस मेले का प्रारम्भ हुआ तबसे अब तक लगता रहा है इस मेले मे जगत्जननी जोगमाया सबको काम की जिम्मेदारी सौपती है और पिछले दिये गये काय का लेखा जोखा करती है ऐसे मेले और

भी लगते हैं कहीं एकादशी को, कहीं पूर्णिमा को चित्तौड़ के इस मेले की बड़ी भव्य तैयारी करनी पड़ती है मुख्य दीवाली पर जो भूतों का मेला लगता है उसकी तैयारी तो दो ही दिन में करली जाती है पर इस मेले की तैयारी में पूरे नौ दिन लगते हैं

रामदेवजी का इस मेले में पहलोवार पधारना हुआ मारवाड़ के मुख्य सोलह उमरावों में रामदेवजी का विराजना होता है, जो गादी डलती है उस पर पहली पक्ति सोलह उमरावों की लगती है उसके पीछे बत्तीसों की, फिर साठूकारों की पक्ति फिर रावराजा आदि बैठते हैं रावराजा पासवान्यों के सड़के होते थे रत्न के बालक रावराजा कहलाते थे राजा के साथ उसके भावह (पिता) का नाम चलता जबकि रावराजा के साथ उसकी भावह (माता) का नाम चलता

परमेशाला के ठीक सामने सड़क के परसे किनारे भामाशाह की हवेली है हमने हवेली के ऊपरी हिस्से में काफी देर तक दिव्यात्माओं का निरन्तर आना जाना देखा लग रहा था जैसे इस पूरी हवेली में कोई महा महोत्सव हो रहा है जिससे निरन्तर लोगों का इधर-उधर आवागमन हो रहा है, घादमकद परछाइयाँ हम अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, यह नहीं कि ये परछाइयाँ स्थिर हैं सब अपने-अपने कार्य में व्यस्त हैं दिन को खण्डहर समने वाली हवेली हमें कहीं भी विरान शून्य नहीं लग रही थी कभी-कभी प्रकाश भी हमें दिखाई देता

इसी दौरान हम बाहर सड़क पर भी निकले हमने देखा कि भामाशाह की हवेली से कुम्भा महल तक के उस पूरे पैसे आकाश में निरन्तर कोई न कोई बिम्ब आता दिखाई दे रहा है इनमें कभी कोई हल्की रोशनी होती कभी तेज, बहुत तेज कभी पीली कभी नीली कभी साफ कभी एकदम ठेजी वाली तो कभी सरलपाती एक अजीब मुहावना नजारा हम देखते रहे, इतनी सारी दिखती, धलोप होती, सम्भे समय तक निरन्तर आती दिखाई देती रोशनियों से हमने अनुमान लगा लिया कि कल के मेले में कितनी दिव्यात्माएँ जुड़ेंगी कस्ताभी ने बताया कि सबके सब महल घोर हवेलियाँ दिव्यात्माओं के ठहरने के लिए व्यवस्थित कर सजा दी गई हैं, सबकी ठहरने की जगह तय है, सब जगह उनकी सेवा के लिए नौकर-चाकर सैनिक संनात हैं सभमग एक बजे हमने परमेशाला में प्रवेश किया देखा तो कुत्ते इधर से उधर दौड़ रहे हैं घोर ऊँचे आकाश की ओर अपना मुँह किये भाँक रहे हैं, सही भी है कि कुत्ता को यह सब

प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है तुत्तक ने मजाक खेडी, कहा कि घाज के दिन तो कुत्ता होना भी बुरा नहीं था. हम सब हस पड़े और अपने कमरे में सोने को चल पड़े.

दूसरे दिन कार्तिक पूर्णिमा का पूरा दिन हमारे लिए खाली था दिव्यात्माओं का मेला तो रात ही को देखना था अब हम सुबह ही वहां के दर्शनीय मुख्य-प्रमुख स्थानों को देखने निकल पड़े. सबसे पहले हमने भामाशाह की हवेली देखी हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष की छत के भीतर बनी पुतालया देखी जो तब भीतर से पूरी हीरे जवाहरात से ठस भरी हुई थी पर अब जगह-जगह से टूटी फूटी लगी इससे पता चलता है कि भामाशाह कितने दौलतवान थे और कहा कहा उनका धन नहीं छिपा रहता था पूरे खण्डहर पड़े प्रसिद्ध मोतीबाजार के नीचे के तलघर देखे ये तलघर पाँच पाँच सात सात मजिल के हैं. एक तलघर में हमने देखा दीवाल में से कोई धन-कलश निकाल ले गया है जिसकी जगह सबकुछ साफ बटा रही है इसी के पास नाग की बड़ी गहरी मोटी बाबी देखी जिससे लगा कि कितना मोटा नाग यहाँ धन की रक्षा के लिए रहा होगा

विशाल फैला कुम्भा महल देखा उसका तोशाखाना देखा यह नीचे नी मजिला है जिसमें हाथी घोड़ों के जेवर रहते थे यहाँ एक और नीचे भोजराज की माता करमावती का जीहूर-स्वत देखा जीहूर की राख घाज भी सबकुछ बता रही है चाहिये कोई देखने समझने वाला भोज के मीरा क महल देखे जहाँ शादी के बाद सर्वप्रथम इन्हीं महलों में इनका वास रहा. सोलह बत्तीसी का बैठकखाना देखा इसके चारों ओर चीकें पड़ जाती जहाँ ऊपर जनाना सरदार बिराजता सारी बातचीत रानिया भी सुनती कोई निर्णय होता और उन्हें जखता नहीं तो दासी के माध्यम से वे अपनी असहमति भिजवाती उनके निर्णय को सभी मान देते नारियों की तब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी

इसी महल में कभी 141 हाथी पलते थे सुबह होते ही ये हाथी अपनी सूंडों से राणाजी की सलामी देते छोड़े ऐसे थे कि जरासी घाहट से घरती धूजा देते गज गोले झेलते उनकी दृष्टि ऐसी होती कि दुश्मनों की ताकत पहले भाग लेते और चिंघाड़कर मालिक को सकेत कर देते. जवाहरबाई का निवास महल देखा अपने व्यक्तित्व से यह इतनी रीबदार थी कि अच्छे-अच्छे रजपूतों की मूर्छें नीची हो जाती कासीबाई का दाहस्थल देखा चबूतरे पर पांच लकड़ों में

बलाकर उसे विशिष्ट मान दिया. यह बड़ी समझदार और खैरस्वाह दासी थी. तीन महाराणाओं की धाय-माय के रूप में इसने बड़ी सेवा की

जोहर कुण्ड देखा सौलह हजार नारियो ने एक साथ इसमें जोहर किया था सड़ाई में कई बीर मारे गये इधर खाद्य सामग्री नहीं रही. जितने भी दूध पीये झाड़िया थीं उनके पत्ते खाने की सामग्री बने यहाँ तक कि हरी पतली दालिया तक खाने के काम में ली गई वृक्ष केवल ठूठ के रूप में रह गये तब क्या होता ! जोहर के अलावा कोई चारा नहीं था तय किया गया कि नारियो का तन बला जाये अच्छा है मगर शील न जाये कोई नारी किसी दुश्मन के हाथ न पड़ सके इसीलिए जोहर करना पड़ा वृक्षों के जितने भी ठूठ बचे रहे उन सबको काट काट कर कुण्ड में डाला और चिता तैयार की.

जोहर की यह दास्तान सुनाते सुनाते स्वयं कल्लाजी फफक पड़े. हमारे सम्मुख भी सारा घातावरण आसुओं से भीगा टपक टपक धार दे गया कल्लाजी बोले-तब कोई नारी मरना नहीं चाहती थी पकड़ पकड़ कर एक-एक की चिता में भोकेते रहे इन हाथों ने अनगिनत नारियाँ अग्नि की भेंट की थी वे चिल्लाती रहती कि हम अपने पीहर भेज दो, मत मारो मगर इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था. बाहर चारों ओर से अकबर की सेना ने घेरा डाल रखा था. उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था

जोहर कुण्ड के पास ही ऊपर के मैदान में दासियों ने एक दूसरे के कटार भोककर कटार जोहर किया. इन दासियों की चिन्ता कहा से होनी ! इतनी लकड़ियाँ कहाँ थीं. लगभग 20 हजार दासियों का यहाँ इतना ऊँचा ढेर लग गया कि अकबर की मोर मगरी भी इसका सामने पानी भरने लग गई अकबर को बता दिया कि उसकी मोर मगरी लाशों की इस मगरी के सामने कितनी दुष्ट नाचीत्र है यहाँ तो दासियों तक ने आपस में कटार खाकर एक के ऊपर एक लाशें खड़ी कर लाशों की ही मोर मगरी खड़ी कर दी सारे मुमल्ले इसे देखकर दग चकित हो गये.

जयमलजी की हवेली देखी. सारे युद्ध का संचालन निर्देशन इन्हीं के जिम्मे था बलि इतने कि दस हाथियों को एक साथ पछाड़ दें. इसीलिए दुश्मनों की पहली मार ही इन पर पड़ती. अकबर की भोटी दुश्मनी ही जयमलजी से थी इनकी हवेली का डबल परकोटा, ऐसी बनावट वाली हवेली कि हर समय चारों ओर इनकी निगाह रहती और दुश्मनों को देखते रहते और तदनुसार किले पर

आवश्यक निर्देश देते रहते. हवेली के नीचे सात हाथ की चौड़ाई लिये रखा दीवाल. बहादुर इतने थे कि एक समय जब ये रखा दीवाल पर खड़े थे कि दुश्मन ने तोप चला दी जिससे दीवाल के बड़े-बड़े पत्थरों सहित जयमलजी ऊँचे उड़े और उड़कर ठेठ ऊपर वृक्ष के वहाँ भा गिरे, मगर कहीं धूलि घूसरित नहीं हुए और खड़े-खड़े ऐसे निर्देश देते रहे जैसे कोई घटना ही नहीं घटी हो. हवेली के आगे पत्थर की बनी ऊँची मोटी लाट देखी जिस पर से रथ रगीले दीपकों का प्रकाश देकर यह संकेत दिया जाता कि दुश्मन किधर हैं और किधर कौसी क्या तैयारी करनी है.

इस हवेली के पास ही कल्लाजी का निवास स्थल देखा जहाँ आज मकान होने का कोई चिह्न नहीं बचा है लड़ाई में दुश्मन कल्लाजी का लोहा मान चुके थे इसलिये इन्हें कहीं जिंदा नहीं देखना चाहते थे जब चित्तौड़ पर काई नहीं बचा तो दुश्मनों ने ऊपर आकर कल्लाजी के निवास की चारों ओर से घेर लिया हिम्मत किसी की नहीं थी कि कोई इनके निवास को भीतर जाकर देख आये. इसलिये चारों ओर से तोपें दाग दी ताकि मकान सहित कल्लाजी की बोटि-बोटि उड़ जाय. यही हुआ कल्लाजी तो पहले ही चित्तौड़ छोड़ चुके थे तोपों के कारण पत्थर-पत्थर तक उड़ गया. कोई निशान नहीं बचा कि यहाँ कोई रहता था.

पत्ता महल की बनावट और ही विचित्र है. दुश्मनों का पता लगाने के लिए ऐसे छिद्र बने हैं कि कोई बाहर से देख नहीं पाये और भीतर घासा सारी व्यूह रचना करते छिपने छिपाने के ऐसे गुप्त स्थान कि पूरा खापी लगने वाला महल अपनी दीवालों में इतनी को कँद करदे कि उन्हीं से महल पूरा भर जाये और दुश्मनों का भीतर ही भीतर खात्मा करदे. महल की मजिल ऐसी बीच से कटी हुई कि ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता पत्ता भी कम थोड़ा नहीं थे जब बारे वीर काम आगये तब पत्ताजी भी बहादुरों की भीत भरना चाहते थे मुसलमानों के हाथों मरने की बजाय अपने बफादार गज के हाथों मरना उन्होंने ठीक समझा इसीलिए सारे हथियार ढाल दिये और अपने विश्वस्व हाथों के सम्मुख जाकर मृत्यु मांगी तब हाथों ने अपने पांव के नीचे उनका एक पांव देकर दूसरे पांव को सूँड से चीरकर काम तमाम कर दिया.

हर महल में नारी खण्ड, दीनत खण्ड, बँठक खण्ड, दासी खण्ड तथा छिपने के खण्ड बने हुए हैं. युद्ध में थोड़ा ही नहीं, बेताल, वीर और शक्तियाँ भी काम

करती भ्रकेले पत्ता ही नहीं, उनकी मा, पत्नी और बहिन ने भी युद्ध में बड़ी योग्यता दिखाई.

यहाँ से कालिकाजी के दर्शन कर पद्मिनी महल देखते हुए कीर्तिस्तम्भ देखने चले गये. यह कीर्तिस्तम्भ बनवाया हमीर ने पर इसके मूल में शाह छोगमलजी थे जिन्होंने सारा धन लगाया. छोगमलजी बनिये थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी सब्जी तक नहीं काटी पर वक्त खाने पर अपना पराक्रम दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी पास के बने जैन मन्दिर में एक समय जब मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया तो इन्हीं छोगमलजी ने अपने हाथ में तलवार धारण कर तीन सौ मुसलमानों का पत्ता साफ कर दिया.

कीर्तिस्तम्भ से हम लोग लाखोटिया बारी पहुँचे यहाँ हमें पर्यर का बना रूपसिंहजी का सिर मिला जिसकी सिन्दूर मासीपना लगाकर कल्लाजी ने स्थापना करदी. यह स्थापना उसी जगह की जिस जगह तब जयमलजी ने नागणी भाता की स्थापना की थी. ये रूपसिंहजी जयमलजी के बड़े लड़के थे. ये लड़के में जितने बहादुर थे, बुद्धि में भी उतने ही तीव्र थे लड़ते-लड़ते जब सोहे के गोले समाप्त हो गये तब इन्होंने किले पर ही उपलब्ध एक विशिष्ट पर्यर के गोले बनवाये और तोपों में दाग दाग कर दुश्मनों का मुकाबला किया. ये सबामणी गोले थे जो आज भी चित्तौड़ के किले पर यत्र तत्र देखने की मिलते हैं. इनके सिर की स्थापना करते हुए कल्लाजी ने बताया कि रूपसिंहजी का जितना बड़ा सिर था उतनी ही बड़ी आज पूर्णिमा है बल्कि पूर्णिमा से भी बड़ा बना सिर था. बहादुर तो इतने थे कि आँतें बाहर निकल आईं तब भी जब तब सास रहा, बन्दूक नहीं छोड़ी, लड़ते ही रहे अन्त में जब गोला भा लगा तब इनका सिर नीचे जा गिरा. लगभग 327 बरस तक इधर-उधर ठोकरें खाने के बाद आज यह सिर प्रतिस्थापित हुआ है हमने नारियल की, अगरबत्ती की अच्छी पूष की और उस सारे स्थान को भी अच्छी तरह साफ किया.

लाखोटिया बारी से हम रतनसिंहजी के महलों की ओर चले. संध्या का समय हो गया था यहीं महल के ऊपरी छोर पर करणीजी और उनके पति दीपाजी के रूप में दो सफेद चीनों के दर्शन हुए इस रूप में अनेकी करणीजी के दर्शन तो हमें मेड़ता के दूदाजी के महल-खण्डहरो में भी हुए थे पर दीपाजी और करणीजी के एक साथ दर्शन तो आज ही हुए. बहुत देर तक हम लोग इन्हे देखते रहे दोनों कीलें आपस में काफी देर तक चोच से चोच मिलाती बतियाती रही इनके दर्शन से हमने अपने को बहुत-बहुत भाग्यचाली माना.

पशु दाग - गोड़लिया

हेडाऊमेरी रम्मतो तथा सता स्मारको के अध्ययन के सिलसिले में जब बीकानेर जाना हुआ तो भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रविष्ठान में श्री मूलचंद 'प्राणेश' ने कहा कि मेहदी, सांभी, मांडणा, गूदना, पापा आदि विषादणों के अध्ययन के साथ-साथ पशुओं में प्रचलित विविध दागों पर भी मुझे कुछ काम करना चाहिये। पशुओं को दागने के भलग-भलग तरीके हैं ये दाग पशुओं की पहचान के लिये लगाये जाते हैं चोरी गये पशुओं की शिनाह्त के प्रतिरिक्त सामान्य पहचान के लिये भी उन्हें दागा जाता है। दागने की यह क्रिया 'घटेरना' तथा के निशान 'गोड़लिया' कहलाते हैं पशुओं में आई बीमारी को दूर करने के लिये भी कई तरह के दागों का प्रचलन रहा है

श्री प्राणेश ने मुझे यह भी बताया कि दागने की यह परम्परा जानवरों में ही प्रचलित रही हो ऐसी बात नहीं है बाबा रामदेव के समय में हाथ का दाग दिया जाता था तब लोग द्वारिका जाकर अपने हाथों पर शंख चक्र गदा और पद्म का दाग लगवाते थे। इनमें शंख व चक्र बाहुओं में तथा गदा व पद्म कलाईयों में दागा जाता था।

दूसरी बार जब बीकानेर जाना हुआ तो तय कर लिया था कि इस बार पशुओं में प्रचलित विविध दागों पर अच्छी जानकारी प्राप्त करूंगा। फलत में वही रह रहे अपने लेखक-समर्थी श्री उदय नागोरी ॥ साथ हो लिया उन्होंने मुझे बीकानेर के कोटगैट, गूजरो का मोहल्ला, जस्सूसर गेट, चौखूटी, गजनेर रोड, नया शहर, भूटो का बास, साकर रोड, दाऊजी भाग आदि मोहल्लो-मापों तथा बीकानेर के पास के उदयरामसर, गगासर, मीनासर, नोखा, पलाना, देशनोक, करमीसर, लालगढ़ आदि क्षेत्रों का भ्रमण कराया। कई लोगों से पूछताछ की तो मामूम हुआ कि पशुओं के ये चिन्ह कही जाति विशेष के, कहीं अचल विशेष के, कहीं विशिष्ट राजपराने के प्रतीक हैं तो कुछ विशिष्ट चिन्ह पशुओं में पाई जाने वाली बीमारी को शमन करने के चेतक हैं।

इन दागों में बीमारी के दाग तथा किसी विशिष्ट पहचान और प्रतीती के दागों की अपनी विशिष्ट चित्रवनी रही है. इनमें प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियां, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न आकारों का समावेश मिलता है. कुछ लोग इन गोडालियों के मूल में ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की परिकल्पना करते हैं. हमने अपनी अध्ययन यात्रा में गावों, ऊंटों तथा बैलों-साढ़ों में प्रचलित दागों का ही विशेष अध्ययन-संग्रह किया है. ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकली, लोहे-पीतल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दिये जाते हैं.

पशुओं की दागने के ये अंकन विविध रूपों में सारे राजस्थान में प्रचलित रहे हैं. मेवाड़ क्षेत्र में ब्या पशु और ब्या मनुष्य, सभी की दागने की क्रिया 'डाम' के रूप में प्रचलित है. बीमारी की हालत में तो डाम ही एकमात्र रामबाण इलाज था. गावों में तो आज भी डाम देने की प्रथा प्रचलित है. इधर तो एक कहावत भी सुनने को मिलती है— 'कैं तो राखें राम नैं कैं राखें डाम' (या तो राम ही जीवित रह सकता है या फिर डाम). दागने, डाम देने का भी अपने आप में पूरा शास्त्र और विज्ञान है. कहा कि जिस बीमारी के लिये किसका किस मस विशेष या स्थान विशेष पर दाग लगाने से बीमार स्वस्थ हो जाता है, इसके कई जानकार लोग अब भी गावों में इलाज करते हैं. इन दागों के अलग-अलग नाम उपकरण रंग ढंग हैं जैसे लुरकी खासी में ढाक के पत्तों की ढोटी का जवार के दाने जैसा जपेट्टा लगाया जाता है तो सिरदवं में भीड़ों के मुख पर सुई का चपकट्टा दमाया जाता है.

बासोतरा के पशु मेले में पशुपालकों ने बताया कि राजपूतों की जातियों के अनुसार ये बिग (चिन्ह) बने. बैलों के दागों में देरासर गांव का पागड़ी, हमीराणा सोढी का दाग, राजड़ राजपूतों का कुण्डल, रडाणा गांव के रबावडिया सरदारों का परलोठियों, सोकरू गांव के चारणों का माछला, भदेसर गांव का एक और प्रकार का माछला, सोढ़ा राजपूतों का कजावी, राठोडों का दतालियो, भाटियों का हयल, धारोई गांव की कोटहिया का त्रिशूल जैसे दाग प्रचलन में हैं. ऊंटों में केलहण राजपूतों का मची तथा अन्य दागों में अटेरणों व सामणों जैसे बिग देखने को मिले.

इस मेले में ऊंटों की गर्दन के दोनों ओर वाले गोल घब्वे बिये मिले. पूछने पर पता चला कि ऊंटों के केश त्रिजवाब बिये हुए हैं. इससे ऊंट सुन्दर लगते हैं.

ऐसी ही सुन्दरता उनकी पीठ पर की विविध भाति की डिजाइनों में मिली. पीठ पर के केश कतर कर फूल, सुपा, भोर, पल्ला जैसी भातें उकेर रखी थी.

मारवाड़ की घोर हमे जो चिन्ह मिले उनमें गायी में प्रचलित चौफूलिया, पेट की बीमारी का घ्वज, गर्दन की बीमारी का तिराहा, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल, गूजरो का चिन्ह खेंग, राजासर व बेरा गाव का चाखड़ी, लुणकरणसर सहसील का जेठी कुहाडा, गूजरो का कहीं लोरी, चौराहे का प्रतीक चौफूलिया, ऊट-पग, सूरतगढ़ का दीपक चिन्ह मिले.

ऊंट चिन्हों में प्रसिद्ध गगारिसाला का अग्नेजी का जी तथा पुट्टे पर गाठ का, गले तथा कमर के रोग के चिन्ह एवं शक्ति शिव तथा आकाश के विविध खेंग मिले. साड़ो-बैलो में प्रचलित कमर के दर्द का खजूर-छाया, गले की गाठ का सोलह बिंदी, सुनारो का त्रिशूल, मुकीम बीपरो का गठचौपड़, उदयरामसर का त्रिशूल तिया तथा गगासहर का बिंदी में बिंदी निशान मिले.

श्री प्राणेश ने मुझे बताया कि पशुओं की बुचबुस कह कर ठहराने का संकेत बहुत पुराना है. इसी प्रकार उन्हें डराने, धमकाने, बुलाने, ललकारने, सान्त्वना देने के भी अनेक संकेत हैं जिन्हें पशु सरलता से समझ लेते हैं. दू दू कहकर कुत्ते को बुलाया जाता है तथा दुर दुर कह कर उसे दुरकारा जाता है. ऐसे ही संकेत पक्षियों के भी हैं. ये संकेत भाषा से भी बहुत पहले के हैं.

अपनी वागड क्षेत्रीय यात्रा के दौरान कुशलगढ़ में आदिवासियों का हाथों पर की कलाई पर छोटे-छोटे मोल-मोल दाग देखे. पूछने पर 75 वर्षीय मडिया खडिया ने बताया कि बालपन में ही ये दाग पशु चराते समय जंगल में कपड़े की मोटी बना उसे गर्म कर लगा दिये जाते हैं. इन्हें घामला कहते हैं जो सख्या में पाच-पाच होते हैं. ये दोनों हाथों पर धागे जाते हैं. मेरा अनुमान है ये दाग अपने प्रति शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ बगावत के प्रतीक हैं. बेगार, लगान, सागड़ी, बट्टा, जुर्माना जैसे शोषणपरक प्रकार इनकी पीड़िया चुपचाप सहन करती धारही हैं. भीतर घुटते घुटते जो घाव गहरा गये हैं वे ही इस रूप में उभर कर प्रकट हुए हो तो कोई आश्चर्य नहीं. दाग:चिन्हों का यह अध्ययन अपने आप में बड़ा धनूठा, विविध और वैविध्य लिये है. .
 से इनका अध्ययन करने पर लोकजीवन के कई सांस्कृतिक और
 ऐसे पक्ष उद्घाटित हो सकते हैं जो शोध के कई नये आयाम
 सकते हैं.

लूबलूबालो ढोलियो

ढोलिया घबवा खाट मनुष्य के रात्रि-जीवन का घनिष्ठ साथी है। क्या गरीब और क्या धनवान दोनों के लिए इसका अपना महत्व है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि गांव और शरीब इसके प्रिय साथी हैं। किसी भी गांव के किसी भी घर में पहुँच जाइये, खाट से ही सबसे पहले आपका स्वागत होगा। कुर्सी पर बैठकर जो भानद प्राप्त नहीं होता है वह खाट पर बैठकर प्राप्त होता है। यह लेट और बैठ दोनों कामों के लिए उपयुक्त है यानी इस पर आरामपूर्वक लेटा भी जा सकता है और बैठा भी गावों में हाकिम-हुक्काम आज भी खाट पर ही बैठकर अपना अधिकतर कामकाज करते हैं। बूढ़ों के लिए तो खाट का ही एकमात्र सहारा होता है। गावों में यह खाट 'माचा' नाम से भी बड़ा लोकप्रिय है। इसी माचा से माच, मचान और मच शब्द विकसित हुए। यह माचा मूज, सण तथा प्रमादों से बुना जाता है। शहरों में मून की बुनी बुनाई भात-भात की नयारों से इसकी बुनाई की जाती है। गावों में गरीब लोग खजूर नारियल व खाकरे की जड़ों की रस्सियों, जूड़े की हींदरी से माचा तैयार करते हैं। छोटा माचा मचली कहलाता है जो बच्चों के लिए होता है।

सिरोही के पास गोईली गांव में अपनी यात्रा के दौरान शकरजी राव के वहाँ भात-भात की बुनाई वाली खाटें देखीं। उन्होंने बताया कि खाट बुनाई में सर्वप्रथम ताछा दिया जाता है फिर घाड़ी बुनाई प्रारम्भ की जाती है जिसे घांगा घोजा कहते हैं। बुनाई की विविध भातों में चोकड़ी, बयारो, घोरो, खजूरियो जैसी भातें सर्वाधिक प्रचलित हैं। बयारा भात की खाटों में एक बयारा से लेकर चार बयारों और पचास-पचास बयारों से लेकर सौ-सौ बयारों तक की बुनाई चलती है।

मेहदी माछनों के विविध भातों की तरह खाट भी कई भातों में बुने जाती है। धलग-धलग ऋतुओं के लिए इन खाटों की भलग भलग भातें निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए चोमासे में तासतलैया एवं सरवर पानी से सराबोर होकर हिमारे मारते रहते हैं। सब उनकी छोटी-मोटी नहरें उठती हैं। इन्हीं लहरों से

एक कमरे में पहुँचना पड़ता है जहाँ सभी भीरतें एकत्र होती हैं और उन्हें गादी तकिये देने को कहती है तब जवाई सुनाता है—

गड दिल्ली गड आगरो गड है बीकाणेर
बीकाण्ये को ढोलियो घड़्यो घाट स्यू घाट
घडियो सो बुण्यो नहीं बुण्यो पीले पाट.
पागा ज्यारा सोवणा सुपार्या की ईस
नार मोर रा सागवा पुतल्या माडो रोस.
साता ने सतरज औ सासा ने सिएगार
बत्तीसा ने बैठणो छत्तीसा ने हार.
गादी पाट पटम्बर की गादी रेसम तणियाह
गादी राजा भोज की वेठे सब जणियाह

गादी देने के साथ तकिया दिया जाता है और तब उसकी ढोलणी (पलग) बाध दी जाती है. इस प्रकार प्रश्नोत्तर का क्रम चलता ही रहता है. इन प्रश्नोत्तरों में व्यस्य-विनोद एवं श्लील-अश्लील के कई रूप देखने को मिलते हैं.

शाही घरों में ढोलिया का एक रूप हिगलाट विशेष रूप से प्रचलित है. पीपली नामक लोकगीत में पत्नी अपने पति को परदेश जाने से रोकती हुई उसके लिए ढोलिया ढालने और हिगलाट धालने की बात कहती है इस पर पति-‘पोड चलाला प्यारी ढोलियो जो, माणु चलाला हिगलाट’ जैसी रगभरी बात कहकर उसकी मनभावन मनुहार का भी स्वागत करता हुआ पाया जाता है.

राजस्थानी माडो में तो ढोलियो से सम्बन्धित बड़े ही सुन्दर वर्णन सुनने को मिलते हैं. एक माड का यह अंश द्रष्टव्य है—

भन्दाता याही रहियो जो
बादीला याही रहियो जो
ओ पानं पलियो ढलाऊ सारी रैन बादीला याही***
लूँबलू बासो ढोलियो घडियो नोखा घाट
जडियो सोना जू प सूं नग जडिया नो लाख.
सेज विछाऊँ साकड़ी घरक फूलां रो ठाठ
लूँबस्या गले लागस्या ह्रिदलेस्या हिगलाट.
भन्दाता****.

मेहंदी की महिमा

एक दिन कला मण्डल संग्रहालय को देख कर कुछ विदेशी मेरे पास आये और बोले- 'हमे उदयपुर बहुत अच्छा लगा और उससे भी अच्छा लगा आपका यह संग्रहालय और उसमें भी मेहंदी लगे बोर्ड पर मेहंदी के भात-भात के अकनों न तो हमे हमेशा के लिए मोह लिया. आपकी 'मेहंदी रंग राची' पुस्तक भी हमने देखली मगर इस मेहंदी की महिमा क बारे में हम कुछ और अधिक जानना चाहते हैं.' उन्हें बैठक देते हुए मैंने कहा कि मेहंदी की महिमा तो स्वयं मेहंदी ही जान सकती है यह मेहंदी मेह ने दी इसलिये मेहंदी कहलाई. मेह यानी बरसात. मेह बाबा के कई गीत हमारे यहां प्रचलित हैं बाहर से हरी और भीतर से लाल. मेहंदी का यह एक ही चमत्कार, रूप, लावण्य नहीं है. इन्द्रधनुष के सारे के सारे रंग इस इन्द्र-पुत्री मेहंदी के रंग हैं.

लोकगीतो में वर्णन आता है कि सबसे पहले सुमेरु पर्वत पर मेहंदी का पेठ उगा तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया. मेहंदी को वसुदेव ने दूध से सींचा और बलराम ने उसकी देवभाल की. पसारी भाई, मेहंदी को सोने के पलङ्को वाली चादी की तराजु में तोल. यह मेहंदी स्वर्ग से आई है. कितनी महक है इस मेहंदी में. कितनी मुरगी है यह मेहंदी ! तभी तो इसके बोलने से लेकर बाटने लगाने तक के कई बखान मिलते हैं. मेहंदी सोने की सिलपट्टी पर बटती है. महीन-महीन मसमस से छनती है और रतन कटोरे में गगाजल के साथ घोली घोली जाती है. ऐसी महिमावती मेहंदी का क्या कहना. इसके आगे चिरमी, लाल, हिंगलू, सिन्दूर, कु कुम सबके सब पानी भरने लग गये.

चिरमी चुप चूँ बैठगी,
या तो लाल रई सरमाय.
हार गयो छै हिंगलू,
साज्या मरै सन्दूर.
कबू रो कई रंग है
मेदी मुरगी रंग.

(चिरमो चुप होकर बैठ गई. लाल शर्म से झुक गई. हिंगलू हार मान गया सिन्दूर लज्जित हो गया और कुम बा तो रंग ही क्या है. मेहदी का रंग अजब अजूबा सुरगा सुरीला है)

मेहदी विवाहितों के मुख, मुहाग, सोभाग्य की लाली है इसका महत्व नारी और पुरुष दोनों के लिए है राहू के गौर से नवोढ़ा मेहदी उचवाने को कहती है. राहूगौर मेहदी तो उचवा देना चाहता है पर उसके बदले में उसका आधा जीवन और आधा शैया-सुख चाहता है. इस पर नवोढ़ा कहती है- 'मेरे ऊपर मेहदी का रंग खड़ा हुआ है. केशरिया साग, तेरी इस हरकत पर तुझे क्या तुम्हारे बाप तक को नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी मूर्खों पर अगार घर दूंगी और तुम्हारे पिता की दाढ़ी जसा दूंगी.' यह सुनते ही राहूगौर भूत की तरह भाग उठता है, कितना कमाल है मेहदी के रंग में.

मेहदी बड़ी अजब रंगीली है हथेलियों की रेखाओं घिस गई हैं इसके गुण को गाते-गाते. इसका रंग कितना मजेदार है ? ऊपर का रंग हरा भीतर का रंग लाल. आंग्य रंगों में ऐसा रंग कहा मिलेगा ? इसका रंग ही नहीं, रस भी निराला है. नौ रसों का नाम तो बहुत सुना पर एक रस ऐसा रह गया जिसके बिना सब रस सूने. जीवन सूना, जग सूना, परिवार, मनुष्य और समाज सूना. यह रस है प्रेम रस यदि यह रस है तो सभी रसों की सार्थकता है इस रस की प्रतीक है मेहदी. यह रस बड़ा सरल है. यह प्राप्त होता है बटने-बांटने से, रचने-रचाने से, एकमेक होने से, अपने को बिलीन करने से. मेहदी की पत्तियां बाघ लीजिये हथेली पर, कुछ नहीं होगा. कोई रंग नहीं आयेगा. प्रेम बढता है सभी रसता है. मेहदी जैसा प्रेम बढेगा तो ही रचेगा.

मेहदी प्रत्येक सस्कार अनुष्ठान की पावनी पाहुनी है. इसके बिना सब अधूरे हैं. इससे जनम-परण-मरण सब सार्थक होते हैं. मेहदी की उपकृतियों से चापे पूरे जाते हैं. इन्हीं चापों में गणगौर बूढ़ा बूढ़ा बनाये रखती है. दशमाता अवदशा से बचाती है. करवा, नागपाची, दीपादी, दीवाली, चौथ, शीतला आदि सबके सब देव-देवी मेहदी की महक से रोमकर स्वयं रिष सिष होते हैं और गृह-परिवार को श्रद्धा-सिद्धि-समृद्धि प्रदान करते हैं. मेहदी रचो रमणीयो की छटा बादाम की प्रफुल्ल शाखा सी लगती है टेसू सी लीलपील लिये लमछराती है. मेहदी से मेहदी बाई और मेहदा लाल दोनों ही रंगते, रचते, रूपते, सुवासित होते हैं.

यो तो मेहदी सब ऋतुओं को भायी है. सर्व ऋतु विलासी है परन्तु यदि मौसम सावन का हो तो फिर कहना ही क्या ? इस मौसम में सब फूलते हैं. प्रकृति और पुरुष फूल-फूल, फूट-फूट पड़ते हैं. प्रकृति के समग्र उपादान-सरोवरो तथा ताल तल्लियों पर चलती जल-लहरिया, महकाया मेहदी झाड़, कमल वेल, फूल सिंघाड़े, कूकते मोर, किलोलती मछलिया, चटाई का बिछावन खोपड़ और चरती-भरती का खेल; ये सबके सब मेहदी हथेलियों में भी रंग आते हैं. सावणी तीज तथा कजली तीज पर हीड़ो-झूलो की बहार, साज सिंघार और गीतो-झालो में प्रियतम का बुलावा मेहदी की भाग और राग को रह-रह कर अभिव्यक्त करता है. यह मौसम अकेलो की नहीं है. अकेलो प्रियतमा के लिये तो यह मौसम-मेहदी जानलेवा सी है—

मेहदी ने गजब दोनों तरफ भाग लगा दी
तलवों में उधर और इधर दिल में लगी है.

और उधर प्रिय मेहदी के पत्तो-पत्ती पर अपने हृदय की बात लिखता रहा इस भाषा में कि धीरे-धीरे कभी तो प्रियतमा के हाथ उसकी यह बात पहुँचेगी. सचमुच यह मेहदी एक ऐसी रंगरेजण है जो कई भगो-रगो को रंगती हुई भी नित नये रंग लिये होती है. प्रेम का इतना जबर्दस्त रंग रस अन्यत्र कहा मिलेगा, इसीलिये भावज भाषीय देती है— 'जग लाली रहे जैसे रंग मेहदी'.

मेहदी हाग और सुहाग देती है. भाग और सुभाग देती है. इसका रंग धीरे-धीरे चढ़ता है और धीरे-धीरे उतरता है. इस रंग से दोनों रंगे जाते हैं. लगाने वाला तो रंगता ही है, इसे निखरने वाला भी कम नहीं रंगता है. मेहदी के पत्तो-पत्ती में जैसे रंग समाया हुआ है वैसे ही इसके लगाने से भग-भग रंग-सग हो उठता है. हथेली की मेहदी देखकर घर-बघू के प्रेम रस का अनुमान लग जाता है. गाड़ी ललाई, हल्की ललाई, काली ललाई. गाढ़ा प्रेम, हल्का प्रेम, बेमेल प्रेम. वो पनी मेहदी कितने दो का बल-सबल, रंग-रस बनती है, पवित्र प्रेम बनती है. जीवन हरित करती है. कितनी प्यारी है यह मेहदी ! सभी तो पुरुषों में 'मेहदालाल' और औरतों में 'मेहदीवाई' नाम भी बहुत मिलेंगे. मेहदी में भी मेहदा और मेहदी दो किस्में होती हैं. मेहदा को दो पत्तियाँ बड़ी तथा कम रचने वाली होती है जो ठीक नहीं समझी जाती. मेहदी पुरुषों के लिए धार्जित है. केवल छुटी धमुली में ही उनसे लगाने का लोकजीवन है. गीतो में भी यही बात मिलती है परन्तु मैंने तो कई मेलो टेलो में ऐसे मेहदालाल देखे हैं जिन्होंने मेहदी से अपनी हथेलियाँ मेहदाई.

बहिन ने भाई के हाथों मेहंदी दी और उसे सुखरास भेजा। सालाहेलियों ने बहनोई के हाथों को निरखा और पूछा- 'किसने मांडी है इतनी प्रच्छी मेहंदी?' बहनोई ने बहिन का नाम लिया तो वे बोल पड़ी- 'ऐसी सुगली बहिन को चूंद छोड़ाओ और चूड़ा पहनाओ जिसने इतने सुन्दर प्यारे-प्यारे हाथ मांडे हैं।' सुहागिन के मेहंदी रचे हाथों पर पति भी रीझा है। उसने कहा- 'तुम्हारे ये मेहंदी हाथ मेरे हिरदे पर रखदे। मैं इन पर पन्ने जवाहरात न्योछावर कर दूँ'। परिणिताओ को अपने परलिये से भी अधिक प्यारी मेहंदी है। वे अपनी मेहंदी का गुणगान करती हैं तो कह उठती हैं- 'रसिया वालम, मेरा पल्ला छोड़ो, मेरे हाथों में मेहंदी रची हुई है'। 'भवरजी, पड़ना-लिखना छोड़ मेरे मेहंदी भरे हाथों को तो निरखो जरा !' 'मेरा बना मेहंदी जैसा रचने वाला है। मैं उसे हथेलियों में दबाकर रखूँगी।' 'मैं उसे मुट्ठों में दबाकर रखूँगी।' मेहंदी का रंग और मेह का सग ही कुछ ऐसा ही होता है। इसका धानद हुलास-उल्लास शब्दों में बांधने का नहीं, हिरदे में साधने का है। मेहंदी के इसी माहात्म्य के फलस्वरूप प्रजुन एक बड़ा कुण्ड साता है इसे घोलने के लिये और तीनों लोको में यह खबर फैल जाती है। मेहंदी के छोटे भाग से भाग्य उदित होते हैं। वासुदेव बलराम तक अपनी पगडियों को मेहंदी के छोटों से पवित्र करते हैं।

मेहंदी शृंगार भी है और प्रसाधन भी। यह गुणकारी है जहां प्रेम देती है वहां भीषण भी। गर्मों में यह शीतलता प्रदान करती है। अन्य कई रोगों के साथ-साथ यह चर्म रोग की भी बड़ी प्रच्छी दवा है। जानकार कहते हैं कि चर्मरोग तलुए और हथेलियों से प्रारम्भ होता है और मेहंदी भी यही दी जाती है इसलिए जो मेहंदी लगाते हैं वे बहुत सारे चर्मरोगों से बच जाते हैं। सपेद कोढ़ भी इससे ठीक होती कही गई है।

कुंवारी लड़कियां पगडियों में मेहंदी नहीं लगाती। हथेलियों में भी बारीक माइनें नहीं बनाती। यदि ऐसा करती हैं तो उनके साथे सूझते नहीं हैं। सग्न समय पर नहीं भाते हैं। नारियों के लिये ही इसके रचाने का विधान है। मेहंदी कभी सोये-सोये नहीं लगाई जाती। घूप में बँठकर दिन को दुपहर तिपहर में मेहंदी लगाना भी अपशुक्न है। यदि किसी ने लगा भी दी तो घर-बाहर नहीं निकला जाता कहते हैं इसकी सुगन्धी पर भूतप्रेत के हावी होने का भय बना रहता है। पगडियों के बीच की थोड़ी जगह बिन मेहंदी छोड़ी जाती है। यह स्थान भाई के लिए रहता है। यदि वहां मेहंदी लगा दी तो भाई के लिए भार घाने की भाषका रहती है। मेहंदी की टीकी लगाना खोड समझा जाता है। इसके सबसे बड़े दुश्मन मूँगें हैं जो इसे चुग-चुग जाते हैं।

माँहमें कोई भी हो चाहे मेहदी के हो चाहे जमीन के, घर आंगन के हो। ये सब प्रकृति और मनुष्य के ऋतु-जीवन की कला-निधियों से बन्धे होते हैं। चेती माँहनों को ही लें। ग्रीष्म का प्रारम्भ होता है होली से। होली का रंग-उमंग चग के साथ पांगी-रागी है तो यह चग अपने नाना प्रकारों में मेहदी हथेलियों में भी चलेगा और माँहनों में भी आंगन को मङ्गित करेगा। इन्ही दिनों आस्र और खिल उठते हैं धीरे धीरे धीरे खट्टी मिट्टी केरिया निकल आती हैं खजूर का फल खजूरा भी इसी मौसम की देन है। गर्मी अधिक पड़ने से पक्षियों की घर-घर पूछ होने लगती है। होली के साथ साथ गणगौर का त्योहार भी इन्ही दिनों आता है। गणगौर पर चूड़ों धारण कर औरतें माता गणगौर की पूजा कर सुहाग मांगती हैं। इसी अवसर पर नवोडे जवाईं नूते जाते हैं। मोतोडे बाजोट पर नाना गीत गालो में उन्हे भोजन परोसा जाता है। उनके लिए शतरज, चौपड़ की महफिल जुटाई जाती है। गौर का बेसण, घेवर, शक्कर पारे और गलीचा जैसे माँहमें भी गणगौर के मुख्य मिष्ठान्न बिछावने हैं। नये धान के रूप में गेहूँ की बलिया तथा घने कूटे भी पहली बार होली ज्वाला में सेके जाते हैं। मिष्ठान्न भी इन्हीं दिनों में बाहर आते हैं। ये सारे के सारे उपादान जिनसे हमारा जीवन सुख दुःख मय बनता है, माँहनों के रूप में सुख सुख से सुख-दुःख से होकर चितरा उठता है। मेहदी-जीवन की भी यही सबसे बड़ी सार्यकता है।

हमारे ही देश में नहीं, अब तो विदेशों में भी मेहदी बड़ी महिमा ला रही है। भीलवाड़ा का संगीत कला केन्द्र तो प्रति वर्ष मेहदी माँहनों की प्रतियोगिताएं आयोजित करना है। जहाँ ऊँचे-नीचे घरो की बीस चौईस दर्जन महिलाएं एक सग बैठकर मेहदी सिणगारती हैं। प्रतियोगिताओं की यह लहर कई कॉलेजों तथा सार्वजनिक रंग प्रतिष्ठानों में भी मेहदी आई जाने लगी है। सावण की सुरंगी नार और फिर उसके हाथ पावों पर मेहदी का बारीक-बारीक भरमरता सौंदर्य मुलमलाया हो तो क्या कहना। अकेली मेहदी ही ऐसी है जिसके द्वारा महिलाएं इस प्रमत्त के सारे सौंदर्य सुख, साज सिणगार, ओढन पहनन, खानन पानन, कुमुम कानन, चहकता पक्षीमन, सूर्य तारे सम्बन्धी समग्र सदमों को अपनी हथेलियों में रखकर जो असीम सुख आनंद प्राप्त करती हैं उसकी तुलना में इन्द्राणी, अप्सराएं और मल्लिकाएं भी क्या प्राप्त करती होंगी? मेहदी तो मेहदी है। उसे न कोई मोल पाया है न कोई तोल पाया है।

मेहदी की एक जात धरन्टा होती है। इसके पुष्प सफेद नीले व फल पीले-पीले झुमकों में लगते हैं। मेहदी का एक वर्ग झालवृक्ष है जिसका रंग पहले बाजार में बिकता था। एक जात रेणुका भी कही गई है। यह ऊँची जात है

जिसका एक पर्याय रेणुका है. रेणुका की एक दुधिया जात को फारसी में हबुल अरमज कहते हैं. हिन्दी में इसे सपेद मरच कहते हैं. इसे दखनी मरच भी कहा जाता है. यह दुधिया वृक्ष होता है. रेणुका की ही एक और जाति सुन्दरी नाम से जानी जाती है. अफगान में इस लता को गधना अथवा गधकार कहते हैं.

उदयपुर के गुरु तारकेश्वर ने बताया कि बागी जाति की मेहदी मेघड कहलाती है. माली इसे घरूँटा कहते हैं. गुल मेहंदी को संस्कृत में तेरण कहते हैं. फारसी में मेहदी को एतकान (अर्थकान) कहते हैं. इसका संस्कृत नाम मदयन्ति, नखरजनि, यवनेष्टा, नख पत्रिका आदि है दक्षिण भारत में इसे महिलाञ्चि तथा वगाल में नागदना या नागदाना कहते हैं बन् के हिन्दू लोग पश्चिमोत्तर भारत में कतीला बोलते हैं. मालियो में इसका एक नाम बालसम भी चलता है. यह बारामासी होती है जो जंगलों में भी मिलती है. गुल मेहदी के फूल की रंगडने से हथेली लाल हो जाती है. मेहदी का वृक्ष भी होता है जिसे जाहूल कहते हैं.

मेहदी की मेहदी के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है. इसके लिए किसी शायर ने ठीक ही कहा है—

कटी, कुटी, पिसी, छनी, गूँधी मेहदी.

इतने दुख सहे जब उनके कदमों में लगी मेहदी.

मेहदी लगे हाथ किसे प्रेरणा नहीं देते फेरो के समय इन्हीं हाथों ने जहाँ प्रेम का सर्वस्व न्यौछावर किया है वहाँ युद्ध का आह्वान होते ही अपने प्रिय को अपने कर्त्तव्यपथ का स्मरण दिलाते हुए उसे विदा दी है. सदा-सदा के लिए बिछुड़न दिया है और इन्हीं हाथों ने प्रेम में पगलाये पति को अपना सिर दे उसे अपने कर्त्तव्य का मान कराया है. हाथों में मेहदी हो और फिर वह हाथ गोलरू, पटुची. हथपूल तथा मूँदही से सजा हो तो उसका क्या कहना ! मेहदी रचे हाथ पावों ने कइयों को आदर्श प्रेमी और पति-पत्नी का सुफल-सफल जीवन प्रदान किया है बाहरी मेहदी क्या तेरी महिमा है !

रावण ने विवाह किया मंडोवरा

जोधपुर के पास मंडोवर बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। वहाँ जाकर कोई देखे तो उसे बहना नहीं करनी पड़ेगी पर पुरातत्व एवं सप्रहास्य विभाग ने जो कुछ बताने को सग्रह कर रखा है, लोगवाग तो प्रायः वही वही देखकर चले आते हैं। ऊपर भी जहाँ तक सड़क बनी है वहाँ तक भी बहुत कम लोग जा पाते हैं। चारों ओर पत्थर ही पत्थर चट्टानें पसरी घसरी पड़ी हैं, उसे कोई क्या देखेगा पर असली दिखावा तो ऊपर ऊँचाई की ओर ही है। वहाँ जो रचना भाज भी जिस रूप में जमी बिलरी हडबड हुई मिलती है उससे उस नगर का वैभव, उसकी समृद्धि, उसका ठाठबाट, ललित सावण्य और सौन्दर्य-शौर्य तथा कला-सांस्कृतिक परिवेश खुल खुल खिलखिला पड़ता है।

ऊपर जहाँ तक नजर जाती है पत्थर ही पत्थर, चट्टानें जमी बिलरी पड़ी हैं। कहते हैं 44 कोस तक यह नगर फैला हुआ था। कई महल उल्टे पड़े हैं। ध्यान से देखने पर लगता है जैसे सारा नगर ही किसी ने उलट दिया है। हमने एक-एक चट्टान देखी, गिरे हुए महल-खडहर देखे, सब कुछ यही-यही आभास दे रहे हैं। जब मैं अपना केमरा ब्राँज पर टिकाये जा रहा था तब मुझे एक बुढ़िया ने कहा भी-‘लाला, काई फोटू लेवे है, ब्राँजी नगरी ही उलटी पड़ी है’।

इतने में बल्लाजी साक्षात् हो आये। उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट करदी। बोले—साढ़े सात हजार वर्ष पूर्व रावण ने यहाँ आकर मदोघरी से विवाह किया था। मदोघरी का पिता महुजी था। उसी के नाम से मंडोवर नाम पड़ा। हमें यह चवरी बताई, पत्थर की बनी 10 खम्भे वाली जहाँ रावण का विवाह सम्पन्न हुआ। पास ही पत्थर में उत्कीर्ण बड़ा कलात्मक तोरण भी बताया जो अब तो टुकड़ों टुकड़ों में बड़ा पड़ा है परन्तु उसे देखने से यह पता तो लग ही जाता है कि यह विवाह कितना शाही ठाठबाट वाला और ऐश्वर्य सम्पन्न रहा होगा। इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी कितने कारीगरों ने रातदिन एक कर कई रात-दिन काम कर विवाह को स्वर्णिक सुख दिया होगा

अपनी कला की कीर्ति गाया तो वहाँ पड़े पत्थर स्वयं मुँह बोल ध्यान कर रहे हैं. कलाजी ने एक महल के सर्वोच्च सिरे पर लेजाकर हमें बताया कि यह ध्वस्त महल 24 खण्डों का था 12 खण्ड ऊपर तथा 12 इसके नीचे थे. नीचे के खण्ड तलघर तो आज भी सुरक्षित हैं. इसकी बनावट इस ढंग की थी कि प्रत्येक खण्ड में जाने आने तथा हवा रोशनी पहुँचने का पूरा-पूरा प्रबंध था आसपास के कुछ महलों के नीचे हम गये, उनके तलघर देखे, हवा जाने के स्थान देखे. बड़ी-बड़ी चट्टानों के नीचे दबे मुख्यद्वार देखे जिनसे नीचे पहुँचा जाता है पर आज उन भीमकाम चट्टानों को कौन हिला सकता है. नीचे के तलघरों में छिपे खजाने भी हैं जिनमें करोड़ों मन निधि दबी-छिपी पड़ी है. एक तलघर में तो पूरा मन्दिर दबा पड़ा है जिसकी दीवारों पर उत्कीर्ण रगबिरगी आकृतियाँ आज भी ताजा लग रही हैं.

वे स्थान देखे जहाँ रजपूत रहते, रानियाँ रहती और अपनी-अपनी कुल देवियों की पूजा करतीं तब ही जाकर अन्न जल ग्रहण करती मशौघरी का महल देखा. उसकी कुल देवी का पूजा स्थल आज भी वैसे ही है, पुराना होते हुए भी बहुत ताजा. कई महल ध्वस्त होगये पर कई यूँ के यूँ जमे हुए हैं जिसके भाँकते मुँह बोलते परधर कितने सुहावने, सौम्य और काव्ययुक्त लग रहे हैं. बड़े-बड़े दरवाजे बिरान पड़े खण्डहरों के मूक साक्षी हैं कि तब कौसी-कौसी रही होगी सारी रचना ।

कलाजी ने बताया कि रावण जितना बलशाली था उतना ही अभिमानी. वह सारे ससार को अपने अधीन कर लेना चाहता था उसने मेदूजी को भी कह दिया कि वे उसके अधीन हो जायें. मेदूजी को भला यह क्यों कर स्वीकार्य होता ! उन्होंने अपने जवाईराजजी का मान रखते हुए विनयपूर्वक रावण की यह बात नहीं मानी. रावण को कहा घबरा था. वह बड़ा क्रुपित हुआ. उसने क्रुमकण्ड व मेघनाथ की सहायता से सारी नगरी को ही उलट दिया. इसलिए आज भी यह सारा नगर उल्टा पड़ा है यही खजरी के पास राणी महल, जनाना महल के ध्वसावशेष देखे. कुछ कमरे तो यहाँ आज भी ऐसे हैं जिनमें की गई कला-कारीगरी देखते ही बनती है वह रंग और रूप विन्यास आज भी वैसे ही बना हुआ है.

लोकदेवता कलाजी ने बताया कि प्राचीन इतिहास की सही जानकारी नहीं होने से बड़ा अर्थ का अनर्थ हो रहा है. हर बात का इतिहास भी तो नहीं

निखा गया कौन इतिहासकार लिखता मडोवर की यह कहानी उसे कौन बताता ? इसलिए बहुत सी चीजें काल की परतों में दबी पड़ी हैं जैसे मडोवर बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे ग्रीष्म पड़ा हुआ है हमने राई-भागन, सभा मंडप, हाथी घोड़ा के ठाण, दासियों के रहवास गृह सब कुछ देखा नीचे वह एक पत्थर का महल तो सभी दर्शनार्थी देखते हैं उसी से पता चलता है कि उस समय की पत्थर का कला कारीगरी कितनी बेमिसाल बड़ी चढ़ी थी

बहुचर्चित रावण की लका के सम्बन्ध में पूछने पर कल्लाजी ने बताया कि वह लका तो पानी में समुद्र में डूबी हुई है उस लका का एक झुपड़ तिरुपति बालाजी है लकापुरी पर राम ने 100 योजन का पुल बांधा था तिरुपति बहुत स्थान है जहां राम विभीषण मिलन हुआ था उन्होंने कहा कि बातें तो कई हैं मैं बता भी दूंगा तो जगत विश्वास नहीं करेगा उन्होंने बताया कि इसी मडोवर में नीचे 3 सुरंगें हैं इनमें से एक मयोध्या, दूसरी लका व तीसरी द्वारिका जाती है

ऐसा नहीं कि तबसे यह मडोवर ऐसा ही पड़ा हुआ है इन्हीं पत्थरों से नये महल बनते रहे और जगत बसता रहा आज जो जोधपुर है उसका बहुत कुछ निर्माण यही के पत्थरों से हुआ है उन्होंने बताया कि आज से तीन हजार वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण ने भी महा धाकर विवाह रचाया था यह विवाह हुआ जामवती से भरसल यह वैवाहिक कार्यक्रम योजनाबद्ध नहीं रहा जैसा रावण का रहा धनुष के साथ श्रीकृष्णजी मणि ठूटते ठूटते यहाँ आ गये इसलिये कि वह मणि जामवती के पास थी इससे वह खेल रही थी कृष्णजी ने वह मणि मांगी तब जामवती का पिता जामवत बोला— मणि दूंगा पर उसके साथ साथ इस बालकी को भी देना चाहूँगा' कृष्णजी ने यह बात मानली तब वहीं उनका विवाह हो गया

मडोवर घपने में बहुत कुछ छिपाये है सारी की सारी परतें यों की यों जमी दबी पड़ी हैं कौन खोले इन इतिहास परतों को ! मडोवर के प्रस्तरों को ! काल कितना हावी होता चलता है ऐसे में मनुष्य की क्या बिसात वह कहाँ-कहाँ जीयेगा-वसमान में कि भून में या कि भविष्य में ! बहरहाल मडोवर तो सबसे जोता हुआ मजीत बना हुआ है

एकलिंगजी सबसे बड़ी धजा वाले

मन्दिरों पर धजा चढ़ाने का भी पूरा संस्कार है. यदि इन धजाओं का ही अध्ययन किया जाय तो ऐसी बहुत सी सामग्री हाथ लग सकती है जो धजा परम्परा और उनसे जुड़े देवता का रोचक इतिहास ही प्रस्तुत करदे. धजाओं के विविध रंग, उनके आकार-प्रकार, उनकी साज-सज्जा, उन पर लगेवगे विविध कलात्मक चित्र-प्रतीक बड़ा रोचक दास्तान देते हैं. नाथद्वारा के श्रीनाथजी की सात धजाएँ, सातों अलग-अलग रंगों की, एक-एक धजा एक-एक लाख की, श्रीनाथजी को इसीलिये सात धजारी भी कहते हैं.

मेवाड़ का एकलिंगजी का मन्दिर बड़ा शांत और सुखद पुरातन मन्दिर. भगवान एकलिंगजी की सेवापूजा. मेवाड़ के महाराणा इन्हीं एकलिंगजी के दीवान. ये एकलिंगजी कहा से आये लाये ? लिखावटी इतिहास तो जो कहता है वह पढ़ने को मिलता ही है. पर लोक का इतिहास कुछ दूसरा ही है. कहा जाता है कि मीरा के पति भोजराज पहुँचे हुए शिव भक्त थे. भक्ति के क्षेत्र में मीरा से भी अधिक पहुँचे हुए इसीलिए कहा जाता है कि मीरा और भोज का विवाह दो घर नहीं बिगड़ कर एक ही घर बिगड़ने जैसी घटना है. मीरा कृष्ण की भक्ति में सुधबुध ही खो बैठती तो भोज शिवमय हो अपने को भूला देते. रतनसिंह इसीलिये मीरा और भोज दोनों से नाखुश था.

इन्हीं भोज ने अपने जीवनकाल में चित्तौड़ में दस शिवलिंगों को प्रतिष्ठा दी. सात तो गौमुख के उसी तल्लये में स्थापित हैं और तीन ठेठ नीचे जमीन से लगे जिन पर उसी गौमुख का पानी निसर कर अभिसिंचित हो रहा है. यह एकलिंगजी वाला ग्यारहवा लिंग था, जिसकी प्रतिष्ठा भोज करवाना चाहते थे पर उनके जीवनकाल में वंसा नहीं हो सका. मृत्यु के बाद जब उनके महल का सम्भाला लिया गया तो यह लिंग बन्धा बन्धाया पैक मिला जिसे बाद में एकलिंगजी के रूप में नागदा में स्थापित-प्रतिष्ठित किया गया. इस सम्बन्ध की काफी शोधखोज बाकी है.

जब यह मन्दिर बनकर पूर्ण हो गया तब इस पर कलश चढ़ाया गया पर रात को वही कलश गिर गया दो-तीन बार जब ऐसी घटना घट गई तो महाराणा को इसकी जानकारी कराई गई. महाराणा को भी इस बात का बड़ा प्रमत्त रहा. उसी रात एकलिंगजी स्वप्न गये और महाराणा से कहा कि धारा नाम का एक दर्जी है यदि उसका हाथ लगे तो कलश चढ़ सकेगा. सुबह पता लगाया गया. धारा वही रहता था. उसका हाथ लगा तो कलश चढ़ गया. महाराणा ने धारा को बुलवाया और मुह मांगा चाहने को कहा. धारा ने यही कहा कि मुझे तो और तो कुछ नहीं चाहिये, हजूर से यही निशानी चाहता हू कि मेरा नाम धमर रहे. तब वही धारेश्वरजी का मन्दिर बनवाया गया जिसमें धारा शिवजी पर पानी भरे लोठे से अर्घ्य दे रहा है. यह मन्दिर एकलिंगजी के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर है.

धारा वृ कि दर्जी था तो दर्जियों को कलश पर धजा चढ़ाने का अधिकार ही क्या जैसे पट्टा हो मिल गया तब से प्रतिवर्ष बेती प्रमावस्था को धजा चढ़ाने की रस्म पूरी की जाती है. धीरे-धीरे दर्जियों में जुदा-जुदा खापें हुईं तो वे अपनी-अपनी भलग-भलग धजा चढ़ाने लग गये. इन खापों में सुई दर्जी, छीपा दर्जी, सालवी दर्जी और रगाडा दर्जी नामी चार खापे हैं. महाराणा फतहसिंहजी के समय छीपा दर्जियों के अपना प्रमुख भलग से दरसाया फलतः वे बेती प्रमावस्था की बजाय बेती पूर्णिमा की धजा चढ़ाने का अपना कार्यक्रम रखते हैं. शेष तीनों खापों के दर्जी मिलकर अपनी-अपनी धजा चढ़ाते हैं.

बेती प्रमावस्था के एक दिन पूर्व सभी दर्जी परिवार एकलिंग मंदिर में रात्रि जागरण करते हैं. इस दिन एकलिंगजी को हीरों का नाथ धारण कराया जाता है. रात भर भजन भाव होते रहते हैं

सुबह होते ही 'एकलिंगनाथ की जै' के उच्चारण के साथ धजा के लिए सपेद खादो के धान खुलते हैं. 30 इंच करीब चौड़ी धजा के लिए धान के बज्र केसर के छीटे देने के उपरांत सिलाई चलती रहती है. फिर एक पुरानी सक्की, जिसे ये लोग गज कहते हैं, से उस धजा को नापा जाता है. यह धजा 108 गज तक तो नापी जाती है उसके बाद जितनी बड़ी ओर करनी होती है, की जाती है पर एक सौ घाठ गज तक की सम्बाई होनी तो आवश्यक ही है. धजा नापने का काम मेवाड पटेल ने जिम्मे रहना है. यह पटेल परंपरागत रूप से चलता रहता है. वर्तमान में मेवाड पटेल नाथद्वारा का कन्हैयालाल बनेरिया है. धजा के लिए प्रत्येक घर से दर्जी परिवार एक-एक रुपया देता है.

यह चन्दा भी घजा ही कहलाता है. घजा की कोषली में सारा चन्दा जमा होता है. प्रत्येक गांव वाले मिलकर अपना-अपना चन्दा जमा करते हैं. इसीदिन इनकी पंच पचायती भी यही होती है. साल भर का लेखाजोखा भी तब कर लिया जाता है.

सबसे पहले घजा मूल मंदिर के सोने के छत्र से प्रारम्भ होती है. छत्र के घजा की किनारी बाध दी जाती है. उसके बाद जहां दर्शनार्थी खड़े रहते हैं वहां दरवाजे के उसका घाटा दे दिया जाता है. वहां ॥ नदकिशोर मन्दिर के घाटा लगाया जाता है फिर मंदिर के पीछे से ऊपर छतपर घजा लाकर कलश के घाटा दिया जाता है, फिर मंदिर की बाउण्ड्री के बाहर पीछे की पहाड़ी पर घजा ले जाई जाती है. तीनों दजियों की घजायें वहां जाकर नप जाती हैं कि किसकी कितनी बड़ी होती है. नापते समय कोई अपनी घजा को खीचता नहीं है. ऐसा करने से उस समाज में खीच पड़ना समझा जाता है. जिसकी घजा छोटी निकलती है उसकी समाज छोटी पड़ती रहेगी, माना जाता है. नदकेशर तथा निजमंदिर पर जो चढ़ते हैं वे डामर कहलाते हैं. ये भील होते हैं जो बग परम्परा से चढ़ते घा रहे होते हैं. ये ही नापने के बाद पूरी घजा समेटते हैं और तदनंतर मन्दिर में जमा कराते हैं

घजा का यह लम्बा कपड़ा फिर टुकड़ो-टुकड़ो में कर दिया जाता है और वहां घासपास जितने भी मन्दिर हैं उनमें नियमानुसार उस कपड़े के टुकड़े में चावल, सुपारी पैसा रखकर दे दिया जाता है. इन मन्दिरों की पूरी सूची बनी हुई है. ये टुकड़े भी घजा ही कहलाते हैं किसी मंदिर के सात घजा (टुकड़े) तो किसी के नौ. इस प्रकार एकलिंगजी के मालावा ऐसी सो-सबासी घजा मंदिरों में दी जाती है घजा समाज के मेरे मित्र श्री उदयप्रकाशजी ने यह जानकारी दी.

घजा चढ़ाने की यह परम्परा एक ऐसी परम्परा है जो अपने आप में बड़ी अनोखी और अद्भुत है, एक तो इतनी बड़ी घजा शायद ही कहीं और किसी मंदिर ॥ चढ़ती हो और फिर चढ़ती हुई भी जहां अनचढ़ी रहजाती हो. जो घजा चढ़ती तो है पर कभी लहराती-फहराती नहीं है. दर्ज लोग भी जो परम्परा से इतने शिव भक्त शायद नहीं होते मगर अपने पूर्वज धारा की शिव भक्ति ने इन्हे भी इतना आस्थावान बनाये रखा है कि आज भी उसी विरासत और वैभव का दिल लेकर प्रतिवर्ष ये लोग घजा चढ़ाकर परमसुख पाते हैं.

सांख चोख सांप

राजस्थान के बाइमेर-जैसलमेर नामक रेगिस्तानी इलाकों में कोटडिया, वशमोचन, बेडाफोड, घोवा, बालिन्दर, मोरावर, खदन, गो, बोगी, परड, गोफण जैसे सांप तो घातक हैं ही पर इनसे भी अधिक खतरनाक यहाँ का पीबणा सांप बना हुआ है जो मनुष्य की स्वास पीकर अपना जहर छोड़ जाता है और सूखोंदय होते-होते उसे मरघट पहुँचा देता है.

● पीबणा-रात का राजा :

पीबणा सांप रात का राजा है, अंधेरी रात का. अपनी यात्रा यह रात ही को करता है. आदमी रात भी इसके लिये अभिशाप कही गई है. रोशनी तो इसकी पक्षी दुश्मन कही गई है. जहाँ कहीं इसे रोशनी नजर भी आ गई कि यह अंधा हो जायगा. यही स्थिति इसके द्वारा जहर दिये आदमी की है. यदि रात ही को उस आदमी का इलाज कराया और वह बच गया तो ठीक अन्यथा सूरज की पहली किरण निकलने के पश्चात् वह बच नहीं पायेगा. ऐसे खतरनाक सांप से इधर के लोग इतने भयभीत हैं कि कोई उसका नाम तक नहीं लेता. इसीलिये इसे सब चोर-चोर कहकर पुकारते हैं. तीन से पाँच फीट तक की लम्बाई वाले इस सांप का रँगने वाला हिस्सा सफेद-पीला तथा ऊपर का गहरा भूरा-काला घुमावदार भाँडे तिरछे कटे सफेद चकत्ते लिये होता है. इसका मध्य भाग मोटा, मुँह पात्र के अगूठे जैसा तथा पीछे का भाग पतला होता है. इसके चलने पर पत्थरी लकीर बनती जाती है.

● स्वास पीकर जहर टपकाने वाला सांप :

पीबणा आदमी को काटता नहीं. इसके विषदात ही नहीं होते. कहते हैं जब इसके मुँह की मिसराइयाँ पक जाती हैं तब इसे भयकर घबराहट होती है. घबराहट होने से यह इधर-उधर भागता है और सोये हुए मनुष्य की गरम-गरम स्वास पीता है जिससे मिसराइयाँ फूट जाती हैं और इसे शांति मिलती है पर सोये हुए मनुष्य को यह सदैव के लिए शांति दे जाता है.

जो लोग सोते समय खरटि भरते हैं उन्हें यह घबसर अपना शिकार बनाता है घन्य साप जहा चारपाई पर नहीं चढ़ सकते, यह चढ़ जाता है और बिना किसी प्रकार का सहसास दिये सोये व्यक्ति की छाती पर जा बैठता है घादमी का जब यह स्वास पीना प्रारम्भ करता है तो धीरे-धीरे उसका मुह खुलता जाता है और बेहाशी घाती जाती है घन्त मे साँप उसके मुह मे विप उगल पूरा का भपट्टा दे भाग जाता है

० खाट से उल्टा लटकाने का इलाज :

पीबणा का जहर तेज तेजाब की तरह होता है इससे ग्रहत व्यक्ति न कुछ बोल पाता है न कुछ खा पी पाता है उसका शरीर टूटने लगता है और तालू मे फफोला हो जाता है इस समय रोगी को फिटकरी खिलाई जाती है जो फफोले को तोड़कर श्वासक्रिया को सुचारु करती है मयूर का घण्डा पिलाकर भी इसका उपचार किया जाता है घण्डा पिलाने से बीमार को कै हो घाती है जिससे सारा जहर बाहर निकल जाता है ऐसे कई समये वूसे लोग भी है जो फफोले को फोड़कर भी रोगी को मरने से बचा लेते हैं जँसलमेर के रणधा गाव में भगवानसिंह भाटी, अमीबाई तथा चन्दनसिंह मोटा इस इलाज में जाने-माने लोग हैं जिन्होंने अपने इलाज से कई लोगों को मौत के घाट जाने से बचाया है. धापूबाई नामक एक महिला ने तो अपनी नवविवाहित पुत्री को फफोला फोड़कर नया जीवन प्रदान किया जिसकी कहानी आज भी इधर के लोगों की जबान पर सुनने को मिलती है

जँसलमेर से 25 किलोमीटर पिथला गाव के राबलोत भाटी के यहा जब गोमती शादी कर आई ही थी कि रात को उसे पीबणा ने पी लिया. गोमती साप के पूछ के भपट्टे से अचानक जागी तो उसने अपने सुसरालवालो से तत्काल अपनी मा को बुला लाने को कहा जो पीबणे का छाला फोडने मे उस्ताव है रातोरान्त ऊटगाड़ी लेकर पिथला से कोई 30 किलोमीटर से उसकी मा धापू लाई गई धापू ने अपनी बिठिया को उल्टी खाट के सटका अपनी अगुली से तीन बार छाला फोडा और सारा जहर बाहर निकाल उसे बचा लिया कई लोग पीबणा के रोगी को खाट क बाध उल्टा लटका देते हैं और भलमल में साफ कपडे को दटकर सीक बनाकर उससे फफोला फोडते हैं यह सारा इलाज रातोरान्त होता है

० बीमार के लिए जीवित कब्र :

काफी कुछ इलाज के बाद भी जब साँप का रोगी सचेत नहीं होता है तो उसका शरीर नीला-काला घब्बेदार होना प्रारम्भ हो जाता है चेहरे पर झुरिया

माने लग जाती हैं और रोगी हाथ-पाँवों के झटके देना प्रारम्भ कर देता है। बाजवक्त ये झटके इतने जोर-जोर के दिये जाते हैं कि इनसे पाँव की खुडिया तक पिस जाती है। छह-आठ घण्टे बाद रोगी मूर्छित हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी से रोगी को बचाने के लिए तीन फीट चौड़ी और छह फीट के करीब गहरी खाई खोदकर उसे गोबर-मिट्टी से लीप पोत कर बीमार को घनदर मुला ऊपर काला कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है और उसके बाद झाड़फूंक तथा तेल-मन्त्र करने वाले मोझा-भोपो को बुलाया जाता है। इससे भी कई रोगी बचते देखे गये हैं।

• पाली की आवाज और खमड़े की घूणी से बचाव :

जँसलमेर में बहा के पालीपाडा के रहने वाले शिक्षक मनोहर महेचा ने पीवणा साप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु कई गायको-मगणिहारों तथा अन्य लोगों से मेरी भेंट कराई। देवीकोट, सागड़, सप्त, नाचना, मर्जुना आदि गावों की यात्राओं में मिले नन्दलाल बिस्सा, जैनसिंह पाऊ, प्रेमसिंह सोडा, प्रवीत स्वामी, भगवानसिंह भाटी आदि की पीवणा विषयक कई पाली देखी घटनायें और इनके वर्षों के अनुभवों ने भी बहुत सारी जानकारी हमें दी।

पूछने पर कई महिलाओं ने बताया कि सोने से पूर्व वे प्रतिदिन कासी की पाली बजाकर सोती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तक इस पाली की झनकार पहुँचती है उस क्षेत्र तक पीवणा प्रवेश नहीं करता है। जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. अमरसिंह राठी ने बताया कि पीवणा पीये की ऊँट के खमड़े की घूणी देकर भी ठीक किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि खाट पर सोई औरत की लटकी छोटी के सहारे पीवणा चढ़ गया। पीवणा द्वारा जानवर मारे जाने के समाचार भी इन्हें प्राप्त हुए।

श्री पुरुषोत्तम खगली ने बताया कि होहल्ला, रोशनी, लहसुन, प्याज तथा शराब पीवणा के पक्के दुश्मन हैं। सोते समय गावों में इसीलिए लोग अपने घरों में प्याज बिखेर देते हैं। श्री महेचा ने भवानीदान नामक एक ऐसे झाड़वर का नाम भी मुझे बताया जो नीम की डाली से मन्त्र पढ़ते हुए पीवणा झाड़ते हैं तब पीवणे का जहर पत्तियों में घा जाता है और सारी पत्तियाँ हरी से काली हो जाती हैं।

• पीवणा का रहन-सहन :

अन्य साँपों की तरह पीवणा-पीवणा भी बिल में ही रहता है। ये बिल रेगिस्तान में पाये जाने वाले जाल, फोग व बाख़ों की छटो के पास अधिकतर बने

होते हैं। जाल वृक्ष की खोखल में भी पीणे को रहते कुछ लोगों ने देखा है।

जंसलमेर से 60 किलोमीटर ग्रजुना गाव के बिरधसिंह की पीवणा के पीने पर जब गाव वाले इकट्ठे हो गये तो उनमें साप के चिन्ह की पहचानने वाले 50 वर्षीय पायी शोभसिंह हिम्मत कर अपने साथ चार अन्य साथी लेकर पीणे के चिन्ह देखते-देखते चलते रहे और 7 किलोमीटर दूर जाकर एक बिल मिला जिसे उन्होंने खोदा तो उसमें से बारह साप निकले इनमें से केवल एक ही पीवणा था। शोभसिंह ने सभी साप मार डाले। इससे यह स्पष्ट है कि यह साप कभी अकेला नहीं रहता।

• पीवणा मारना आसान नहीं :

पीवणा को मारना बड़ा आसान नहीं है। यह बड़ा चालाक चोर होता है। नवलाल व भगवानसिंह ने तो 30-35 साप मारे हैं मनोहर महेष्वा की इन्होंने बताया कि यह रवड़ की तरह बड़ा सचीला होता है। कई लाठियां टूट जाय तब यह मरता है। मारते वक्त यह अपनी ठोड़ी घुंघर की तरफ घुसा लेती है। जब तक इसकी ठोड़ी नहीं कुचली जाती, यह मरता नहीं।

लाठी मारने पर इससे पी-पी की ध्वनि निकलती है। और जब इसका शरीर फूट जाता है तो बड़ी भयंकर दुर्गंध आती है। यह दुर्गंध इतनी भयंकर होती है कि वहां खड़ा आदमी उसके मारे बेचैन हो उठता है और उसे उल्टा तक होने लग जाती है।

• पेड़ पर लटके साँपों के कंकाल :

अपनी यात्रा में इन साँपों के अस्थि-पंजर पेड़ों पर लटके भी देखने में आये साँपमारक बाबूसिंह ग्रामसेवक, देवीकोट स्कूल के प्रधानाध्यापक सैयद-अली, समरधराम देशान्तरी, भेड ऊन विभाग के ऊंट सवार शैतानसिंह ने बताया कि गांवों में साँप मारकर उसे ऊंट के गले तक हल की जोड़नेवाली लकड़ी के अंतिम हिस्से में छेदकर निकालते हैं और उसके बाध उसे घाग में जलाकर या तो पेड़ पर लटका देते हैं या जमीं में गाड़ देते हैं

रौंगस्तानी इलाकों में पीवणा से अधिक डरावना, भयानक और खोफनाक और कोई अन्य प्राणी नहीं है। □

ठूलीफूंत्ये

ठूलीफूंत्ये यानी गुद्दे गुद्दी बाल बच्चो के प्रिय खिलौने तो हैं ही पर उनके अपने प्रतीक मित्र, दोस्त, सखा भी रुई कपड़ा और लकड़ी के बने इन ठूलीफूंत्यो को खेलते रमते देखने से पता लग जायेगा कि ये निष्प्राण बड़े जाने वाले खिलौने बच्चो के साथ कितने प्राणवान बच्चे बन जाते हैं बालमन उन्हें अपने जैसा ही समझता है उनसे सवाल जबाब करता है, उन्हें खिलाता पिलाता प्रोत्साहित पढ़ाता सुलाता थपकिया देता है कभी बच्चे इन्हीं ठूलीफूंत्यो के साथ बैठा ही व्यवहार करते हैं, जैसा उनके साथ उनके माता पिता करते हैं। उन्हें मनुहार कर-कर वे बिलाते पिलाते हैं, मोदी में लेते हैं, थपकिया देते हैं, आँखों में काजल डालते हैं, तो कभी उन्हें लेकर सोने सुनाने का उपक्रम करते हैं।

हमारे यहाँ तो ये ठूलीफूंत्ये देवी देवताओं के रूप में भी स्वीकारे जाते हैं। अन्य देवी देवताओं की तरह बरसात के चार महीने ये भी श्रावण करते हैं, चुप्पी साधते हैं सब बच्चे-बच्चो इन्हें कपो छूँ। इन ठूलीफूंत्यो का घाघा में बड़े भारी रंग डग और हरल उत्साह से ब्याह भी रचाया जाता है।

अपने ही घर की इनसे जुड़ी बात कहूँ तो मेरी बच्चो कविता जब छोटी थी तब एक दिन उसे उसकी ठूली की याद हो आई। विस्तर में उठते ही वह सीधी अपनी उस पेंटी की तरफ लपकी जिसमें उसने उस गुडिया को छिपा रखा था। हम लोग चाय पी रहे थे उसने भाते ही अपनी गुडिया के लिये चाय और चम्मच मांगा चाय और चम्मच देते हुए उसकी भ्रमा की दृष्टि जब उस गुडिया पर गई तो उसे नमो पाकर वह झुलना उठी और कहने लगी कि सरकाल इसे कपड़े पहनाओ। हमने भी सोचा बरसात में गुडिया कभी नगी नहीं रहती। पाँच सात बरसों से पानी के लाले पड़ रहे हैं, नमी गुडियाएँ ढाकनियाँ बन जाती हैं। और पानी रोक देती हैं कविता ने चाय का घाघा कप छोड़ा और पहले गुडिया को साड़ी घपरी पहनाई।

मैं सोचता रह गया, मुझे याद हो आया यह मौसम देवी-देवताओं में सोने का है, कोई देवताओं को छूना नहीं पावूँगी देवों की पङ्क्ति बनाकर अपनी भाजी-

बनाई जाती थी. उनमें चमकीले कांच और सितारे लगाये जाते थे. हाथ पांव के सभी जेवरों में न केवल मोतियों की लड़ियों बल्कि सोना चांदी के तारों द्वारा स्वयं के हाथों से बनाई हुई कड़ियों का प्रयोग करते थे इस शृंगारिक तैयारी से पूर्व बच्चे स्वयं उनकी शादियाँ तय कर लेते थे. उनके पीछे माता-पिताओं की पूर्ण सहमति एवं स्वीकृति रहती थी. बच्चे स्वयं बाजार से सब सामग्रियाँ खरीदते थे. उनका विधिवत हिसाब रखते थे घर की समस्त तिपाई-पुताई एवं सफेदी करते थे. जिस घर में डूला-डूली की शादी रखाई जाती थी उस पर स्वयं बच्चे विश्राम माँवते थे भयवा उस पर सांस्कृतिक हाथी घोड़े कलश एवं भारती धारिणी पुतलियाँ तथा खबर और छत्रधारी द्वार-रक्षक बनाते थे. इस काम में आवश्यकतानुसार तत्सम्बन्धी प्रवीण कलाकारों से सहयोग लेते थे. शादी के निमन्त्रण अत्यन्त सुन्दर ढंग से कागजों पर स्वयं लिखकर अपने मित्रों में स्वयं बाँटते थे शादी से पूर्व और बाद के जितने भी औपचारिक एवं अनुष्ठानिक भोज आदि होते थे उनके पक्वान्न बच्चे स्वयं बनाते थे.

डूला के घर बरातियों के बैठने आदि की अत्यन्त कलात्मक व्यवस्था की जाती थी तथा डूली के घर माडा सजाया जाता था. तोरण बाँदने की समस्त व्यवस्था की जाती थी तथा बच्चे स्वयं तोरण बनाते थे डूल्हे के घर से बाकायदा बारात सजाकर बच्चे दुल्हन के घर पर जाते थे जहाँ तोरण की रस्म पूरी की जाती थी अत्यन्त कलात्मक ढंग से सजाए हुए महल में डूला-डूली बिठाये जाते थे. हवन-यज्ञ आदि हुन्ना करते थे तथा कहीं-कहीं सम्मान घरों में तो यह विवाह उद्योगिता द्वारा संपन्न किया जाता था उस समय यह भी धारणा था कि डूला डूली के अत्यन्त सफल एवं आनन्ददायी विवाह बच्चों के सुखद एवं सफल भावी वैवाहिक जीवन के चेतक भी हैं कहीं-कहीं तो इस सुखद कामना के लिए डूला-डूली का विवाह संस्कारवत भी अनिवार्य समझा जाता था.

डूला-डूली का यह विवाह केवल एक ही दिन में समाप्त नहीं हो जाता था. जिस तरह भाज से कई वर्ष पूर्व राजस्थानी विवाहों में पूरा एक महीना लगता था सतनी ही अवधि डूला-डूली के विवाह में भी लगती थी. ये विवाह बहुधा गर्मी में रचाये जाते थे. काफी समय पूर्व विवाह की बातें चलती थी. पूर्ण निश्चय होने के बाद डूला वाले अपने घर में विवाह की तैयारी करते थे और इसी तरह डूली वाले के घर में भी सब साज-सज्जाएँ जमाई जाती थी. जेवर, वेशभूषा, मिठाई आदि का लेन-देन भी उसी तरह होता था जिस तरह वास्तविक मानवी विवाह में होता है. डूला-डूली के घर पर शादी के गीत लड़कियों द्वारा उसी तरह गाये जाते थे जिस तरह मानवी विवाहों में प्रीत

स्त्रियो द्वारा पाये जाते हैं इन बालिकाओं को विवाह सम्बन्धी गीत याद करने पड़ते थे तथा उन्हें समस्त रीति-रिवाजों से अवगत रहना पड़ता था।

दूला-दूली के ये विवाह किसी समय बच्चों के खाली जीवन के लिये प्राण थे उनका सारा समय किसी न किसी उपयोगी रचनात्मक कार्य में लगा हो रहता था अधिकाम में लड़कियाँ ही ये सब विवाह रचाती थीं तथा लड़के घर की बनावट, सफाई, पुताई तथा रंगाई आदि में मदद करते थे वहीं नहीं सारे घर के पीड़ स्त्री पुरुष भी इन दूला-दूली के विवाहों में व्यस्त हो जाते थे।”

न केवल राजस्थान में अपितु राजस्थान के बाहर भी ये दूला-दूली बड़े लोकप्रिय रहे हैं। तुलसी विवाह की तरह इन गुड्डे-गुड्डियों के विवाह में भी हजारों रुपये भ्राज भी खर्च किये जाते हैं कहीं-कहीं तो इनका विवाह नए विवाह से भी सवाया अधिक साजसज्जा, रस्म प्रदायगी और अच्छे विधि-विधान पूर्वक समाप्त होता है। इस सम्बन्धी पत्रों में प्रकाशित दो खबरें देना यहाँ उचित होगा—

गुड्डे-गुड्डियों का विवाह

कानपुर. यहाँ सपेद कालोनी जूही में छेदी की भस्मा की गुड्डिया व बागड़ के गुड्डे का विधिवत विवाह हुआ बारात निकाली गई भातिशबाजी हुई। द्वारदार, जलपान, विवाह, दानदक्षिणा, दहेज, नृत्यमान व विदा के कार्य सम्पन्न हुए और सब वधू को वापस लाने की तैयारियाँ जारी हैं हजारों लोगों ने इस विवाह में किसी न किसी रूप में शिरकत की।

—राष्ट्रमित्र 20-6-71

गुड्डे गुड्डी की शादी में 15 हजार खर्च

सांगली (महाराष्ट्र) 30 अगस्त (यू. एन. आई) राजीव तथा श्याम की कल यहाँ घूमपटाके और तड़कमड़क के साथ शादी हो गई।

बारात में सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊँट भी थे इनके पलावा साजा बज रहा था। घर तथा वधू अच्छी पोशाकों में थे। ये यहाँ के क्रिडरगार्डन में स्नूत में पड़नेवाली भाग्यश्री तथा विजयतिह के गुड्डे गुड्डिया थे।

सड़की है। इस शादी विवाह पर सिर्फ 15 हजार रु. खर्च हुए, नव विवाहित 'जोड़े' को मेंट में सोना तथा चांदी मिला। लगभग 500 व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया था जिसमें दुल्हन की 'माँ' की लगभग दो सौ सहपाठी भी थी, उन्होंने दावत खाई और आशीर्वाद दिया।

— राजस्थान पत्रिका 30-8-71

विवाह का यह विधिविधान यही समाप्त नहीं हो जाता, दूलीबाई को सुसराल पहुँचाने के बाद पुन उसे पीहर लाई जाती है और इस खुशी में घर-घर लड्डूओं के लेणे बाटे जाते हैं। आज इन दूलेपूत्यों का इतना चलन नहीं है तो स्वाभाविक है, बच्चों में भी वह कलादृष्टि और जीवन-बीजल नहीं रहा, दूला-दूली के विवाह नहीं रचते हैं तो आगे आकर बच्चों के वैवाहिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिन्होंने अच्छे तन-मन से दूली-फूट्ये रमाये हैं वे अपने जीवन में भी अच्छी तरह रमते-धमते देखे गये हैं परन्तु जिन्होंने इनका कभी नामठाम ही नहीं सुना उनका तो भला ही मालिक है।

इन दूलीफूट्यों-गुड्डे-गुड्डियों का अस्तित्व कब से है ? कहा जाता है जब बच्चा अस्तित्व में आया तब से है। ससार में जगह-जगह अनेक भागों में जो खुदाई हुई है उससे यह पता चलता है कि बहुत पहले भी बच्चे गुड्डियों से बनी गुड्डियाओं से खेला करते थे। मिश्र की एक पुरानी गुड्डिया ऐसी मिली जो लकड़ी की बनी विविध मोतियों से सजी हुई है। प्राचीन यूनान में तो ऐसी गुड्डियाएँ मिली जिनके सिर, बाहें, टाँगें घागो से बंधी रहती थी और उग्री से संचालित भी होती थी। कठपुतलियों की तरह इन घागो को खींचने पर वे अपने हाथ पांव हिलाती थीं। स्वयं मेरी माताजी ने ऐसी गुड्डियाएँ अपने बच्चों के लिए बनाई जो घागा खींचने पर अपने हाथ पांव को हिला नृत्य का ठुमका भरती थी। एस्कोमो लडकियाँ हूबेली मछली की हड्डी काट-छाट-तराश कर अपनी गुड्डिया स्वयं तैयार करलेती हैं जबकि भेनिसको की लडकियाँ मिट्टी की पकाई गुड्डिया खेलकर मनोरंजित होती हैं।

गुड्डे गुड्डियों का यह शास्त्र भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प और बच्चों की मानसिकता को जानने-समझने का पूरा इतिहास है। हमारे यहाँ यह अध्ययन बहुत ही कम हो पाया है जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका उपयोग-प्रयोग नई रोशनी दे सकता है।

लीलड़ा नागेलों लड़लूँ बजो

नारियल को राजस्थानी में नारेल कहते हैं यह फलों में श्रीफल गिना जाता है, त्रितना सात्विक, पावन, गुणकारी तथा कमरायक कम नारियल माना जाता है उतना अन्य कोई फल नहीं, देखिये न कहा सगता है यह । न धरती पर न प्राप्तमान में दोनों के बीच वहां से कैसे आजाता है इसमें पानी । कितना शुद्ध और गुणकारी है यह पानी । इसीलिए प्रत्येक देवी-देवता ने इसे ग्रहण किया है फलों में यही एक ऐसा फल है जो सर्वाधिक गुणकारी, पोषिक और मांगलिक माना गया है.

प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण संस्कारों तथा घासिक अनुष्ठानों में सबसे पहले नारियल की ही शरण लेनी पड़ती है यह प्रत्येक देवी-देवता के चढ़ाया जाता है बाल-जन्म पर घर-घर में नारियल की चटकें बांटी जाती हैं

सगण अथवा सगाई करने पर सबसे पहले 'रूपया नारियल' भेलाया जाता है. वडे घरों में इस अवसर पर सोने-चांदी के नारियल भेलाने की प्रथा रही है. विवाह के पूर्व वर-वधू वाले अपने सवधियों के वहा आणा लेने जाते हैं तब उन्हें जवारी के रूप में विवाह में आने का स्वीकृति सूचक नारियल अथवा रूपया नारियल दिया जाता है शादी में खारक, मूंगफली, दाख आदि मिला-कर जो तजाना बनाया जाता है उसमें खोपरे की चटकें मिलाई जाती हैं चीड़ी भेजते समय वस्त्राभूषणों के साथ नारियल भेजा जाता है घुम्हार के वहा से आकर लेने जाते समय घी, गुह, मकई, जौ, सुपारी, ककू आदि के साथ नारियल सेजाया जाता है शादी के दिनों में वर-वधू जहा-जहा भी जीमने जाते हैं, एक-एक नारियल प्राप्त करते हैं यह नारियल उनके साथ जिमने वाले धन्यागडे समाले रखते हैं अन्य लोग भी वर वधू की खोल में नारियल भरते हैं. वर-वधू के घर रवा, चावल, बड़ी आदि की भांडमटलियों में पतासी, पदसों के साथ एक-एक नारियल रखा जाता है जो वेनकुंवाघों में बांट दिया जाता है

शादी करने जाने से पूर्व किये जाने वाले पाणी हमोवने के दस्तूर में पाणी

हमोवने वालो को नारियल दिया जाता है. बरात के साथ जो पडरा लेजाया जाता है उसमें भी नारियल लेजाया जाता है. मलखो मे वधू पक्ष वालो की ओर से जितने भी बाराती होते है उन्हें एक-एक नारियल दिया जाता है. यह 'मिलखो का नारेल' कहलाता है. बरात को सीख देने के रूप मे वर के पिता को हल्दी मे किया नारेल दिया जाता है जो पीला नारेल कहलाता है. विवाह मे हाथ पावो मे मेहदी के नानाप्रकार के माडनें मंडवाये जाते हैं. ये माडनें जिन ओरतों से मंडवाये जाते हैं उन्हें एक-एक माडनें का एक-एक नारियल दिया जाता है. इनके अलावा भी विवाह मे कई ऐसे प्रसंग-दस्तूर होते हैं जिन पर एक-एक नारियल दिया जाता है. इनमे दोबडा बघाई, चाक के दिन राखी बघाई, बडा दोबडा बघाई का एक-एक नारियल दिया जाता है. इसके अलावा यम, घोड़ी, माडपा तथा तोरण लाने वाले को भी नारियल दिया जाता है. कुम्हार, नाई, सेवग, घोड़ी, डोली, नगरची, बाँवयावाला आदि भाइत तथा कमीणी का भी नारियल लगता है.

विवाह के पूर्व रोड़ी तथा विवाह के बाद भेरू पूजते समय भी नारियल बधारा जाता है. शादी पर अन्तरवास्ये मे नारेल का गोला बाधा जाता है. नूत रखने पर प्रत्येक को जवारी के रूप मे नारियल दिया जाता है. दीवाली तथा जावा घाणा पर जब-जब भी जमाई घाणा लेने जाता है उसे नारियल दिया जाता है. बहू को शादी के बाद जब उसका भाई लेने जाता है तो सील के रूप मे उसे नारियल दिया जाता है. होली पर बालिकाएँ होलीमाता के आभूषणों के रूप मे गोबर के जो बटकुल्ले बनाती हैं उनमे एक नारियल भी बनाया जाता है. होली की झाल मे भी नारियल निकाला जाता है. होली पर भोल महिलाएँ आनंद छच्छव मे नाचती गाती राहगीरो की राई रोक लेती हैं और तब तक उन्हें रास्ता नहीं देती हैं जब तक कि राहगीर उन्हें नारियल अथवा गुड नहीं थमादेते. इसी अवसर पर तीसरे दिन इन्ही महिलाओ मे नेजा नामक नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमे एक खभे पर नारियल लटका कर ये महिलाएँ उसके चहुँ ओर अपने हाथो मे छडिया तथा बटदार कोडे लिए नाचती हैं. पुरुष अपनी नृत्य भूमिकाओ मे ज्योही नारियल लेने घेरे मे आते हैं. उन्हें ये महिलाएँ छडियो कोडो से पीटती हुई उन्हें नारियल प्राप्त करने से रोकती हैं. रात्रात मे गेंद की बजाय नारेल भी खेला जाता है जिसे 'खकरात्या नारेल' कहते हैं. रातिजगे मे पूर्वज की मूरत बनाने वाले सुधार को नारियल दिया जाता है. जैनियो मे कोई-कोई तपस्या पूर्ण करने पर पारणे के दिन घरों-घरों मे नारेल बाटते हैं. तीर्थयात्रा से लौटते समय गगोज में जब रस्ते में गगोजी महिला रुठ

जाती है तो नारेल फोड़कर उसे मनाया जाना है। मृतक के श्मशान में जाते समय उसके सिरहाने नारियल रखा जाता है। नारियल का होम कराया जाता है साधु सन्यासी तथा श्रीमंतों की मृत्यु पर उन्हें चदन-नारियल का ढाग दिया जाता है।

मध्यप्रदेश के भिलांखो के इंदल नृत्य में मध्य पाट पर गड़ी हुई लडकी के सिरे पर नारियल रखा जाता है। इसे खेने के लिए पुरुष नृत्यक छड़ी पर चढ़ता है और इसके इंदगिंद नृत्यमुद्राओं में घूमती हुई स्त्रियां उसे रोकती हैं। बिलौड के पास बसी में देवसूलणी एकादशी को लक्ष्मीनाथ के मन्दिर के पास वाले कुंड में नारियलों का खेल खेना जाता है। इसमें एकी की सख्या में नारियल फेंक दिये जाते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए भील कुंड में कूदते हैं और सैकड़ों की सख्या में उपस्थित जनसमूह काधरे टीमरू आदि की वर्षा कर भील को नारियल खेने से रोकते हैं। लोकजीवन में यह नारियल इतना लोकप्रिय हुआ कि इस सबधी कई गीत, कथाएँ, पारसियाँ तथा कहावतें सुनने को मिलती हैं जवारी की जवारी स्वरूप नारियल देते समय औरतें—

“यो लो जवाई सा म्हारी जवारी रो नारेल
दूध री जात, दही री जात, गडगडाट करतो
खोटोखरो निकले तो आपरे करमा री बात”

कहकर नारियल का माहात्म्य प्रकट करती हैं। कहावतों में ‘खोटो नारेल होली देवरे’ तथा पारसियों में—

- (अ) भीत में भेरुजी बोले.
- (ब) दाहीवालो छोकरो जी हाट्टू हाट बिकाय.
- (स) ठू गर भार्यो मिरगलो लाया गाढी में गाल
खायो बामण बाणिया पायो जुग ससार.
- (द) कचोल में कचोलो घेतो चार से भी मोरो
नामक पारसियाँ अधिक भुलने मिलती हैं.

एक गीत में एक राजा दाई को कहता है कि सबका होने पर तुम्हें सोलह सोने के तथा घठारह रोकड़ी रुपये दूँगा और नारियलों की पोट तुम्हारे सिर पर रखवाकर नगारों सहित तुम्हें घर पहुँचवाऊँगा—

ए दाई सोले सोनैया एक घाठ रा रोके देवा हाँ
ए दाई माथं नारैलां रो पोट नगारा रो ठोर बेहा.

एक ग्रन्थ गीत में बहिन अपने भाई के लिए नारियलों की भाँति फलफूलने की बात बड़ी ही सूबी में व्यक्त करती है—

‘बड़ज्यूं बघजो वीरा दूब ज्यूं परसजो
लीलडा नारेला लडलु बजो.’

पानी वाले नारियल को ‘पाणीस्या नारेल’ कहते हैं इसका एक नाम ‘डूझ्या नारेल’ भी है. मालवी के एक गगोज गीत में ‘हरिया नारेल’ का उल्लेख पाया जाता है ‘लापसी रदाऊँ ए गगा माता लचलची ऊपर हरिया नारेल.’ जिस नारियल की गिरी भ्रन्दर से बजती है उसे ‘बाजण्या नारेल’ कहते हैं. जो नारियल खराब होता है वह ‘खोटा नारेल’ कहलाता है. नारियल की भ्रन्दर की गिरी को ‘लडी’ कहते हैं उस लडी के टुकड़े टुकड़े करने को उसकी चटकें करना कहते हैं नारेल का गोला ‘लोपरा’ कहलाता है छोटा नारियल ‘डोझ्या नारेल’ नाम से संबोधित होता है लडी के ऊपरवाला कठोर हिस्सा ‘काचरी’ कहलाता है. उसको छूड़िया बनाई जाती है ऊपर ही ऊपर नारियल की जटाएँ होती हैं जटा वाला नारियल ‘घोटियालो नारेल’ कहलाता है इन जटामो की रस्सिया बनाई जाती हैं जो अत्यधिक मजबूत होती हैं.

नारियल फोड़ने को ‘नारियल बघारना’ कहते हैं पाणिष्ये नारेल में कभी-कभी उसका बीज भी निकलता है. ऐसी प्रसिद्धि है कि इसे खाने पर । औरतो का श्रापन दूर हो जाता है. कापड़े के साथ जिस तरह काबली प्रयुक्त होता है (काबली-कापडा) उसी प्रकार नारियल के साथ भी २० शब्द जुड़े हुए मिलते हैं यथा—रीपो-नारेल, ककू नारेल, लच्छो-नारेल, खोपरा आदि-आदि.

चैत्र में लगने वाले केलादेवी के मन्दिर में जितने नारियल शायद ही उतने नहीं ग्रन्थत्र चढाये जाते हो सन् 1975 में एक हजार रुपये मूल्य के तीस हजार नारियल का चढावा आया । ५५ वाईस हजार से अधिक नारियल की बित्री से केलादेवी ट्रस्ट को पांच सौ साठ रुपये की प्राय हुई. यह प्राय प्रति वर्ष बढ़ती ही

हिचकी घड़ी-घड़ी मत आव

हिचकी किसी की स्मृति-विशेष में ही आती है जब किसी को किसी की भोली आती है तब हिचकी का आना प्रारम्भ होता है किसी के बार-बार स्मरण करने पर हिचकी भी जोरो से आने लगती है जिसे राजस्थानी में 'दूनी डेढ़ी' हिचकी आना कहते हैं। इसे बन्द करने के लिये न कोई डाक्टरों इलाज है और न कहीं औषधालयों में औषध ही इसकी केवल यही एक माध्यम है कि अपने परिजन जो कि समय के समय दूर बैठ कभी कभी याद कर लिया करते हैं, उनके बारी-बारी से नाम लेकर एक एक घूट पानी पिया जाता है जिसके नाम के आगे हिचकी आना बन्द हो जाता है तो यह समझ लिया जाता कि उसी ने याद दिया है जिससे हिचकी आना बन्द हो गया है और यह बात प्रायः सही भी निश्चिती है राजस्थानी में हिचकी को 'चितरना' अथवा 'बदली' कहते हैं।

इस हिचकी का दो रूपों में आना होता है यदि किसी से मिले बहुत समय हा गया हो तब उसके याद करने पर अथवा जो अभी अपना साथ छोड़कर बाहर जा रहा है उसके निश्चित स्थान पर पहुँचकर याद करने पर हिचकी आती है उसे सुरक्षित पहुँच की हिचकी कहकर संबोधित करते हैं।

बिना तार अथवा डाक, किसी के साथ मौखिक या लिखित समाचार भेजते हुए जाऊँ तो यह हिचकी समय के समय भूसे भटकों की सुध ले ही लेती है। इसे जाने के लिए किसी प्रकार का कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता यह तो हृदय के पारस्परिक अगाध स्नेह के कारण अपने आप ही बरसाती बदली की तरह उमड़ पड़ती है

लोकगीतों में विशेषकर बनासा, केसरिया, पाठलिया, साइना, बादलिया, राइवर की याद रूप में जो हिचकियाँ आती हैं उन्हीं के उल्लेख की प्रधानता मिलती है

नव वधू को छोड़ पति जब बाहर जाता है और वहा किसी अन्य युवती से प्रेम करने लग जाता है परन्तु कभी-कभी जब वह उसे याद करता है तो उसे

हिचकियां आने लग जाती हैं. वह अपनी सास से कहती है कि सामुजी ! बाजरो के नन्हे-नन्हे कणों को चुगने के लिए जिस प्रकार चिड़िया घ्राती है और पुन उड़ जाती है उसी प्रकार आपका पुत्र भी कभी-कभी आकर मुझसे मिलता है और पुन घनमना सा होकर चला जाता है कुए की मेढकी घसवा मेढ की कटुकडी की तरह कभी तो आपका लाडला घ्राता है, मेरे सग सोना है और कभी गायब हो जाता है और सोने को मना कर देता है.

कुघा मेपली कटुकडी रे डूवे ने तर जाय
 सामू आपरो डीररो रे माणें ने नट जाय
 डोडी आवे हिचकी... ..

जब बार-बार कहने पर हिचकी आना बन्द नहीं होती है और हिचकी की भंडी लग जाती है तब वह लग आकर हिचकी से कहती है कि हे हिचकी ! तू बार-बार मत आ, तेरे बार-बार आने से हो सकता है, मेरे प्रियतम अत्यन्त ही दुखी हो रहे हो

म्हारे साइनारो जीव दुख पावै, हिचकी घडी मत आवे,
 पही नहीं वह भागे यह भी कहती है कि—

राजा बोटल मे बितारे राजा प्याला मे बितारे
 या पीवतडा दूणी आवे.
 राजा पाल मे बितारे ढोला नवेसे बितारे
 या जीमतडा दूणी आवे.
 राजा जाजम पे बितारे, ढोला सेजा मे बितारे
 या पोढत दूणी डोडी आवे.
 हिचकी घडी ए घडी मत आवे.

कभी-कभी अत्यन्त जोर से हिचकी का आना प्रारम्भ हो जाता है लाख कोशिश करने पर भी वह बन्द नहीं हो पानी है, ऐसी अवस्था मे न भोजन ही ठीक प्रकार किया जा सकता है, न पानी ही पिया जा सकता है, तब वह गा श्रैस्त्री है—

प्रियठम ! रह रह कर हिचकियाँ आ रही है. न जाने क्यों ? मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी बहुत याद आ रही है.

जमाई जब मसुराल वार खोहार लेने जाते हैं तो वहाँ की धीरतें मजाक रूप में गीत-बोलों द्वारा परती की ओर से हिचकी गीत गाना प्रारम्भ करती हैं इन गीतों में शिष्ट हास्य के साथ-साथ मनोरंजन की प्रधानता देखने की मिलती है

जमाईसा, आपकी थीमसीजी तो आपको याद कर शरीर से अत्यन्त पीली पड़ गई है और इतनी पीली हो गई है कि पीलिया अथवा हृन्दिआ रोग होने की आशंका है

ओल्यू करी पीला पड़्या ओ सारी रैण रम्या

ओ जी लोग आणे हलदयो रोग म्हारा सा पधारिया ओ सारी रैण रम्या

इसलिये ओल्यू की तो आप बसकर अगोछे में बाध लीजिये तथा प्रीति की पाँवों में सम्माल कर रख लीजिये

जब जमाई मसुराल से आज्ञा लेकर पुन अपने घर जाता है तब धीरतें एक दिन पहले अपने प्यारे जमाई को मुनाने के लिये स्वतः या उठनी हैं—

आछी-आछी पानी आणा जमाई ने सोचे

पेवा ऊपर म्हारा बाई रीझ्या रा जमाई सा

आप चितारो बाई ने नत आवे हिचकी

केसरिया रो नाम लेता रेई आवे हिचकी

पातलिया रो नाम लेता रेई आवे हिचकी

जमाईसा, आपतो बाईसा की प्राय हमेशा ही याद कर लिया करता है क्योंकि इन्हें हमेशा ही प्राय हिचकी आ जाया करती है और जब ये धीरे से 'माइजी चितारे तो बढणी बन्द वेई जाई' कहकर पानी का घूट गले उतारती है तो टपाक से हिचकी घाना बन्द हो जाता है. उसके बाद हम सभी मजाक करती और इन्हें चिढ़ाने के लिये बार-बार दोहराती—

वाह-वाह सोनारा छोणा बन्द कीधी हिचकी

वाह-वाह मोल्यो री माला बन्द कीधी हिचकी

केसरिया रो नाम लेता रेई आवे हिचकी.

इन हिचकी गीतों की अपनी विशेषता है और यह कि इनकी राग भी अपने ही ढंग से निराली होती है। जिस तरह रह-रह कर हिचकी घाती है उसी तरह इन गीतों की राग भी रह-रह कर मचलती, इठलाती, बल्लाती जाती है जैसे हिचकी स्वयं अपने साथ गीत लेकर भाई हो और गा रही हो—

केसरिया रो नाम लेता रेई जावे हिचकी,

पातलिया रो नाम लेता रेई जावे हिचकी.

रह रह कर ज्यादा हिचकी घाना ठीक नहीं समझा जाता इससे आदमी की मृत्यु तक हुई देखी गई है। अतः ऐसी हिचकी को बन्द करने के कई इलाज किये जाते हैं परन्तु जब किसी प्रयत्न से भी हिचकी बन्द नहीं होती है तो कोई मार्मिक अथवा कुछ भरा सवाद सुनाया जाता है। इतने पर भी यदि हिचकी नहीं रुकती है तो उसे फिर बिलम पीने को कहा जाता है.

कुछ वर्ष पूर्व श्रीमाधकाश मे मेरे बड़े भाई, डॉ नरेन्द्र भातावत उदयपुर आए. अचानक एक दिन उन्हें बड़ी जोर की हिचकी घानी प्रारम्भ हुई. अनेक उपाय किये मगर उनकी हिचकी नहीं रुकी हम बड़े परेशान हुए. अन्त मे एक ग्रामीण वृद्ध के कहे अनुसार मैंने उन्हें अपनी माताजी के सख्त बीमार होने की. तार भाने की सूचना दी इस समाचार से भी उनकी हिचकी पर कोई असर नहीं हुआ. अन्त मे उसी वृद्ध सज्जन के अनुसार उन्हें बीड़ी पीने को कहा गया. पहले कभी बीड़ी नहीं पीने के कारण प्रारम्भ मे तो उन्होंने बहुत टाल-मटोल किया परन्तु जब उन्हें बहुत समझाया तो वे इसके लिये तैयार हो गये. बीड़ी लाई गई और उन्होंने उसके जोर-जोर से कश खींचने प्रारम्भ किये चार पांच कश लिये. घुमा उनके मुह में गया कि तत्काल उनकी हिचकी जाती रही. इस बात पर सभी लोग आश्चर्य करते रहे और आज भी जब कभी हिचकी की बात आती है, बीड़ी का प्रसंग ठहाका पैदा कर देता है.

पिछले दिनों एक इसी तरह की मगर पीडादायक हिचकी मेरे एक समीची को आ लगी. कई तरह के घरेलू और अस्पताली इलाज कराये गये पहुँचे हुए डाक्टरों का भी इलाज चला मगर हिचकी गई नहीं. कुछ खाना भी नसीब नहीं होता. खाया तो निकला, पिया तो निकला. न बैठ जाये न सोया जावे, लगातार छह-छह आठ-आठ घण्टा हिचकी दौर ऐसा चलता कि प्राण हुयेली मे आ जाते सबको बड़ी परेशानी हुई तब एक दिन मेरे एक मिलने वाले मित्र के सामने मैं ही यह जिक्र छिड़ गया. जिक्र क्या छिड़ा, उस मित्र ने अपने एक

रिश्वेदार की ऐसी ही बीमारी की दास्तान सुना दी और अन्त में सनवाड की सतीमाता के दर्शनार्थ जाने की कहा, जहाँ वे स्वयं जा चुके थे और उस बीमारी का इलाज पा चुके थे. सनवाड उदयपुर जिले की प्रसिद्ध मण्डी फतहनगर से लगा कम्बा है.

फलत में भी अपने रिश्तेदार को लेकर (25-9-83) वहाँ पहुँचा. ये सतीमाता वहाँ के निवासी श्री देवीलालजी तानेड के परिवार से सम्बद्ध हैं. वहाँ जाकर पता लगा कि ऐसी बीमारी के कई व्यक्ति दूर-दूर तक से वहाँ सतीजी के स्थान पर आते हैं और ठीक होकर आते हैं. स्वयं देवीलालजी ने बताया कि माताजी की सब पर कृपा रहती है. एक बार तो कोई कैसा ही मरीज हो, यहाँ आते ही स्वास्थ्य लाभ करने लग जाता है. कई किस्से भी सुनाये. एक बार एक ऐसी महिला यहाँ लाई गई जिसको हिचकिया इनकी जोर-जोर से आती रही कि एक-एक किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनी जा सकती थी.

जब सब और से वह महिला निराश हो गई तब वहाँ माताजी के देवरे लाई गई. करीब दस दिन तक माताजी की ही शरण रही पर उसकी हिचकी बिल्कुल बन्द नहीं हुई तब माताजी की ही सुरा भला सुनाना प्रारम्भ कर दिया यह सुनते ही सती माताजी तानेडजी के शरीर में प्रविष्ट हुए और बोले— 'इतने दिनों तक यहाँ क्यों पड़ी रही, चले जाना चाहिये था. इस स्थान को छोड़ फिर देख लू ठीक होती कि नहीं'. माताजी का यह कहना हुआ कि महिला वहाँ से चली तो उसके बाद उसे कभी हिचकी नहीं आई. ऐसे कई किस्से सतीमाताजी के, रोगियों के भरे पड़े हैं. बाव की ग्राम जनता भी इन करिश्मो-किस्सो से परिचित है.

आष्टपक्ष में हमारे जाने के कारण मागीलालजी ने कहा कि इन पूरे पन्द्रह दिनों में माताजी का नाम तो धूप ध्यान होता है न उनका भाव आता है. आष्ट के दश नवरात्रा में भी माताजी नहीं पधारते हैं अतः उसके बाद ही प्राप प्राश्ये. इस पर मैंने उनसे कहा कि वैसे हम लोग बाद में तो आयेगे ही पर यहाँ माताजी का नाम लेकर हमारा आना ही सायंक होना चाहिये. इस पर उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ आने वाले प्रत्येक की बीमारी माताजी पकड़ लेती हैं अतः माताजी को धूप नहीं भी लगती है और उनका पधारना नहीं भी होना है तो भी इनकी हिचकी तो जाती रही समझिये.

हमें मन्त्रवृत्त हो वहाँ से लौटना था पर लौटने से पूर्व यह उचित समझा गया कि प्राये हुए माताजी के स्थान जाकर थोक तो दे दी जाये अतः हम पास

ही तालाब के किनारे माताजी के स्थान पर चले गये तातेडूरी भी वहाँ धा पहुँचे थे. हमने वहाँ जाकर देखा कि नीम के वृक्ष के पास दो स्थान हैं. ऊँची चबूतरियों पर वृक्ष के पास वाला भतीजी का और उसके पास वाला मुवाजी का.

पूछने पर श्री भागीलालजी ने बताया कि कोई 500 वर्ष पूर्व जब मुवाजी को लेने फोफाजी आये तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई यह दीवाली का दिन था. इन मुवाजी को सत बड़ा और वे उन्हें लेकर हम स्थान पर आये और अपनी गोद में ले बैठ गये तो अचानक अपने आप उबाला फूटी और दोनों उसमें समाविष्ट हो गये तब से उनकी धाम हो बन निकली.

उसके बाद भाद्र शुक्ला सप्तमी को जब भतीजी ने यहाँ घाँई (घाँट दिन निहाहार रह) का पारणा किया तो उसी दिन उनके पति की पगड़ी उड़कर यहाँ आई तब मुवाजी के स्थान के पास ही भतीजी पगड़ी को अपनी गोद में ले सती हो गई.

तब से दीवाली तथा भादवी सातम को यहाँ विशेष धूपध्यान होता है और बड़ी बहलपहल रहती है. भूतप्रेत डाकन चुड़ैलन वालों को भतीजी ठीक करती है और बड़ी बीमारी वालों को मुवाजी.

श्री तातेडू ने माताजी पर से मली (सिन्दूर) लेकर दी और कहा कि सप्तमी को गो मूत्र छिड़क उस स्थान विशेष पर श्री अगरबत्ती की धूपकर इस मली को पानी में पखाल कर इसका खोरख बना पी लेना यही सती माताजी का दवा-प्रसाद है. उनकी कृपा से हिचकी भागती नजर आयेगी हम लोग सती माताजी की वन्दन कर उसी दिन उदयपुर सीट आये

उस यात्रा को दो सप्ताह भी नहीं हुए, मेरे पास समाचार आये कि अब वे समधी स्वस्थ हैं. हिचकी उन्हें कतई परेशान नहीं कर रहो है

पड़ की साक्षी में सतीत्व-परीक्षा

राजस्थानी लोक चित्रावन का एक प्रमुख प्रकार है पड़ चित्रावन इस चित्रावन में मुख्यतः कपड़े पर लोकदेवता पाबूजी और देवनारायण की जीवन-लीला चित्रित की हुई मिलती है इन पड़ों के मोपे गाव-गाव इस फैलाकर रात्रि की विशिष्ट गाथा गावकी में पड़वाचन करते हैं, इससे पड़भक्त जहाँ अपनी मनीषी पूर्ण हुई समझते हैं वही भावी अनिष्ट से भी अपने को बचा हुआ मान बैठते हैं।

इन्हीं पड़ों में एक पड़ माताजी की होती है इस पड़ का किसी प्रकार कोई वाचन नहीं बिधा जाता वाचरी लोग इसके पुजारी होते हैं और अपनी जात में इनी पड़ की साक्षी में स्त्री के सतीत्व की परीक्षा लेते हैं, तब माताजी की पड़ सबके सम्मुख फैला दी जाती है और मानाजी का धूप ध्यान करने पश्चात् पचायत के सम्मुख उस स्त्री-विशेष को उफनती हुई तैल की कढ़ाई में हाथ डालने को कहा जाता है सबके सामने माताजी की साक्षी में वह स्त्री तैल की कढ़ाई में अपने हाथ डालती है, यदि उसके हाथों पर उबलते तैल का किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है तो वह स्त्री चरित्रवान तथा सच्चलनी समझली जानी है।

अग्नि परीक्षा की ऐसी परम्परा अन्य जातियों में भी विद्यमान है, सांसी जाति में एक नवोद्वे को सुहागरात के दिन ही अपनी नई नवेली के चरित्र पर सन्देह हो गया तब उसने सुहागरात मनाना छोड़ दिया और आसपास के गांवों के पंचों की साक्षी में सोलह वर्षीय दुल्हन लीचीवाई की अग्नि-परीक्षा ले गई, सूर्योदय के समय लीली ने तब अग्नि परीक्षा दी, पहले उसे नहलाकर निर्वस्त्र कर दिया केवल एक छोटा सा धुला हुआ सफेद लट्ठा छोड़ने को दिया, फिर उसके दोनों हाथों पर पीपल के पत्ते रखकर कच्चे सूत से उन्हें बांध दिया मुहूर्त के अनुसार तब पंचों द्वारा कोई ढाई बीलो वजन का लाल गर्म लोहे का गोला उसके हाथ में रख दिया गया और कहा गया कि सात कदम चलकर पास पड़े सरकड़ों पर वह गोला रख आये।

सीली ने ऐसा ही किया वह बेदाग बच गई और चरित्रवान सिद्ध हो गई तब दुल्हे राजा को बतीर जुमाना ढाई सौ रूपया देकर अपनी नवविवाहिता से माफी मागनी पड़ी

राजस्थान के अत्यन्त लोकप्रिय कागसिया गीत में भी कागसिया घुराकर सेजानेवाली पणिहारिनो के लिये हथेली पर मम गोले रखकर चोरी का पता लगाने का उल्लेख मिलता है गीत की पत्तिया हैं—

धमल धमाई लु, गोला तपाई लु
तातो तंस तपाईलु, रे
अणी कागसिया रे वारण म्हु
मदर धोज धराइलु रे
पणिहार्यां से गई रे
म्हारे छंल भवर रो कागसियो
पणिहार्या से गई रे

बावरी लोग माताजी की इस पङ्क्ति का एक उपयोग और करते हैं और वह है चोरी करने के लिये जाने हेतु शुभ अशुभ शकुन सना कहते हैं कि पङ्क्ति जब अच्छे शकुन दे देती है तो ये लोग चोरी हेतु निकल पड़ते हैं और जब सफलतापूर्वक घर लौट आते हैं तो माताजी की इस पङ्क्ति को खूब धूपध्यान देते हैं

नवरात्रा में तो भी ही दिन पङ्क्ति की धूपदीप किया जाता है पङ्क्ति बितरे श्रीलाल जोशी ने बताया कि थू कि माताजी की पङ्क्ति का उपयोग अधिक नहीं होता है इसलिये ये पङ्क्ति इक्की दुक्की ही बनवाई जाती है परन्तु बावरी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस पङ्क्ति को बनवाकर बड़े यत्नपूर्वक अपने घरों में रखते हैं उनकी तो यह पङ्क्ति ही एकमात्र देवी, माताजी और रक्षिका है अपना प्रत्येक महत्वपूर्ण काम सत्कार से लोग इसी पङ्क्ति देवी की छत्रछाया में सम्पन्न करते हैं

सतीत्व परीक्षा के हमारे यहां और भी कई रूप प्रचलित रहे हैं सीता की अग्नि परीक्षा तो जग जाहिर है ही पर लोकजीवन भी ऐसी अग्नि परीक्षा से भ्रष्टता नहीं रहा है

मृतक-संस्कार शंखाढाल

मृत्यु लोकजीवन का अन्तिम संस्कार है जिसकी समाप्ति प्रायः शोक एवं विषाद में होती है। मृतात्मा की सुगत के लिये प्रत्येक जाति में अपने पारंपरिक क्रिया-कर्म प्रचलित हैं। अनेक जातियों में नाना दस्तूरों के साथ मृत्यु-गीत भी गाये जाते हैं। ये गीत बड़े मार्मिक तथा हृदयद्रावक होते हैं। कोई दस्तूर एवं क्रिया-कर्म नहीं करने पर, ऐसा माना जाता है कि मृतक व्यक्ति को सद्गति नहीं मिल पाती है। फलतः उसका भवरा आकुलावस्था में भटकता रहता है अतः विशेष दस्तूर-संस्कार करने पर ही उसका भवरा ठिकाने लगता है और उसे गति मिलती है। मृत्युपरक इन संस्कारों में शंखाढाल नामक संस्कार भी एक है जो राजस्थान की मेघवाल, भील, गमेती, भाबी, भोग्या, रेगर, बलाई, बोला, कामठ आदि कई जातियों में प्रचलित है।

शंखाढाल एक संसृग्गी सप्त विशेष होता है जिसके अपने सदस्य होते हैं परिवार के सभी व्यक्ति उसके सदस्य हो यह आवश्यक नहीं। इसके अनुसार मृतक व्यक्ति यदि शंखाढाल का सदस्य रहा हो और उसके पीछे परिवार में जो व्यक्ति शंखाढाल का सदस्य है वह चाहने पर ही शंखाढाल का आयोजन करता है। यह आयोजन किसी की मृत्यु होने के तीसरे दिन किया जाता है। गुरु की आज्ञा से कोटवाल द्वारा शंखाढाल की सूचना मृतक के सदस्य-सम्बन्धियों को दिला दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि इससे सम्बन्धित जितने भी छोटे-मोटे कम ज्यादा महत्त्व के घटना प्रसंग होने हैं उन सबका अपना बधा-बधाया सत्राल होता है जिसका अनिवार्यतः उच्चारण करना पड़ता है। इसके अभाव में कोई क्रिया पूर्ण हुई नहीं समझी जाती है। जब कोटवाल शंखाढाल की सूचना देने जाता है तो सूचना प्राप्त करनेवाला सादका (भासा) प्राप्त करने से पूर्व सवाल बोलता है जो सादके का सवाल कहलाता है। यह सवाल इस प्रकार है—

‘भासा सांका सादका वेग तण्या विचार. वसण मे वला, गत मे मूर,
भावी सामी परवत सू. सादका जाप सम्पूर्ण थोया. गादी बैठा मलसजी
भासीया. साद की सलाम, गुरु की हरनाम. बोलो सता सत साहेब की.’

इस सवाल से तात्पर्य यह कि सवाल बोलनेवाले ने शलाढाल में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है और यथासमय वह यथास्थान पहुँच जायगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश उसमें घरीक नही होता होता है तो वह उपर्युक्त सवाल नहीं बोलेगा और न सादके ही लेगा। ये सादके सुगरे व्यक्ति को ही दिये जाते हैं, नुगरे को नही। सुगरा से तात्पर्य शलाढाल का सदस्य होने से है। सुगरा बनाने की यह क्रिया शलाढाल के समय ही संपूरित होती है जब वही शलाढाल हो रहा होता है तब वहाँ उस बालक विशेष को धाँप बन्दकर गुरु के पास लाया जाता है। गुरु-दक्षिणा के रूप में एक रुपया मारियल गुरु के हाथ में रख दिया जाता है तब गुरु बालक के सिर पर हाथ रखता हुआ उससे ज्ञान में फूँक मार देता है। इससे बच्चा दीक्षित हुआ समझ लिया जाता है।

मृतक-गृह में जहाँ शलाढाल का आयोजन किया जाता है वहाँ दूसरे व्यक्तियों का आना-जाना बन्द रहता है। इसके लिये प्रायः झलम ही एक मेडी-घोबरा रहता है सर्वप्रथम गुरु के निर्देश में कोटवाल द्वारा पाट पूरने की रस्म पूरी की जाती है। यह पाट सवा हाथ कपड़े पर पूरा जाता है प्रांगन पर पहले सफेद और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया जाता है। यह कपड़ा मोछाड़ कहलाता है इस मोछाड़ पर चावसो से कोटवाल द्वारा पाट पूरा जाता है। इसमें सबसे ऊपर तीन तिवारियाँ बनाई जाती हैं इनमें पहली तिवारी में रोहिदास तथा सुगनाबाई, दूसरी में निशान, तुम्बी, चिमटा तथा पगल्या, समाधि एवं तीसरी में डालीबाई व हरजी भाटी बोरें जाते हैं पहली तिवारी के नीचे एक के नीचे एक करके पाँच पाडव, गणेशजी, गणेशजी के नीचे मालदे एवं रूपादे रानी तथा इनके नीचे प्रह्लाद भक्त एवं राजा बलि दिखाये जाते हैं, बीच वाली तिवारी के नीचे रामदेवजी का घोड़ा, घोड़े के नीचे हिंगलाज का कलश-जोत तथा उसके पास गाय एवं माताजी को अर्पित किया जाता है, तीसरी तिवारी के नीचे हनुमानजी और उनके साथ चिमटा लिये कोटवाल, इनके नीचे जेतलजी व रानी तोनादे तथा नीचे राजा हरिश्चन्द्र एवं रानी तारामती माड़े जाते हैं।

पाट के बीच में जहाँ कलश रखा जाता है उसके दोनों ओर-एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ वासक बनाये जाते हैं। यह सारा पाट सवासेर चावसो से बड़ी बारीक कलाकारी लिये होता है। बीच पाट पर सातिया माँडा जाता है इसी सातिये पर कलश घोषा जाता है इस कलश में प्रसाद रूप में चूरमा बाटी ठाढ़ दिया जाता है। यह प्रसाद 'भाव' नाम से जाना जाता है।

कलश के ऊपर जोत दीपाई जाती है। यह जोत पूरी रात प्रज्वलित होती रहती है। इस पाट के चारों ओरों पर चार व्यक्ति बैठते हैं। इनमें एक गुरु तथा तीन मृतक के मुरप रिश्तेदार होते हैं। ये पूरी रात एकासन में वहीं बैठे रहते हैं। पाट पूरने का सवाल इस प्रकार है—

‘श्रीम गुरुजी, पेला जुग में काहे का पाट ? काहे का ठाठ ? काहे का मनरा ? काहे की चेली ? काहे का नाद ? काहे की अनोई ? काहे की पत्थर पावडी ?’

‘श्रीम गुरुजी, पेला जुग में रूपा का पाट, रूपा का ठाठ, रूपा का मनरा, रूपा की चेली, रूपा का नाद, रूपा की अनोई, रूपा की पत्थर पावडी जाप स पाट पूरे बैठ पालकी धमरापुर जावे, बना जाप स पाट पूरे पुन परडा जावे’

इसी प्रकार दूजा जुग में रूपा की बजाय सोना, तीजा जुग में मोती तथा चौथा जुग में माटी का नाम ले-लेकर सवाल रहता है

पाट के पास ही कठों की धाम पर चूरमे नारियल की धूप खेई जाती है। इस धूप से जो ली निकलती है उससे कलश की जोत को ज्योति दी जाती है। यह ज्योति लकड़ी पर बच्चे सूत के कंकड़े की सहायता से गिराई जाती है। यह केकड़ा पाव व्यक्तियों से स्पर्श कराया जाता है। कलश पर जोत गिरत ही सभी वसोस करोड देवताओं की जय-ध्वनि उच्चारित की जाती है। यह समय रात्रि के दस ग्यारह बजे के करीब का होता है। जोत करने के पश्चात् जिस घर में यह आयोजन किया जा रहा होता है उसके किवाड बन्द कर दिए जाते हैं तथा भीतर एक पर्दा डाल दिया जाता है। धूप चेताने-देने का यह सारा काम कोटवाल के जिम्मे रहता है। यो भी सम्पूर्ण शराशाल में कोटवाल की भूमिका बड़ी महत्व की होती है। यह गुरु महाराज का सच्चा सेवक होता है जो श्रद्धा पूर्वक उनका हर हुक्म बजाता है। इसीलिये इसे गुरु महाराज का हज़ूरिया भी कहते हैं। धूप पीताले वस्तु भी कोटवाल का सवाल होता है—

‘श्रीम गुरुजी धूप से रूप, पेरा से पूजा, पांचोई देव पुन माडे, धूप पांचों धलख है घरबार, पाप करीने धूप करे, बैठ पालकी धमरापुर जावे बना जाप से धूप करे पुन परडे जावे, साप की सुताम....’

पाट पूरने के पश्चात् भजनों का कार्यक्रम प्रारम्भ होता है। तदुरा, मन्त्रीरा तथा मजरी के सहारे रात-रात भर भजनियों की भजन-संगम्यता देवते

ही बनती है करीब 4 बजे शख ढोलने की रस्म प्रारम्भ होती है भजन भाव के साथ-साथ मृतक-सत्कार विषयक अन्य त्रियाएं भी होनी रहती हैं एक बँत (घाठ इ च) के करीब बह (मर्द्द के डठल) को खाटली (प्रर्थी) बनाई जाती है यह प्रर्थी 'हिंग्याट' कहलाती है. इसे कच्चे सूत पर लपेट कर इसके चारो किनारो पर चार घागे बाध दिये जाते हैं इन चारो घागो को एक बडे घागे से जोड दिया जाता है. यह घागा मकान के ऊँचे डाडो से बाध दिया जाता है पाट पूरने के स्थान पर मिट्टी के रखे कूडे मे यह हिंगलाट लटका दिया जाता है इस हिंगलाट पर डड के घाटे घघवा दाब नामक घास का पुतला बनाकर सुला दिया जाता है पुरुष-मृतक का शखाढाल होने को भवस्था म सपेद घोर स्त्री-मृतक की भवस्था मे इस पुतले को लाल कपडा ओढाकर सुलाया जाता है. ऊपर डाडे लगे सूत मे 9 पीपली के पत्ते बाध दिये जाते हैं. ये 9 पत्ते 9 पेडिया (सीडियां) कहलाती हैं जिनके द्वारा भगवान तक पहुचा जाता है. कूडे के पास शख पडा रहता है शखाढाल मे घागे सभी सगे-समघी शख मे पानी भर-भर कर हिंगलाट पर डालते रहते हैं पानी डालते समय हर व्यक्ति अपनी भगुली मे दाब की भगूठी धारण करता है शख से हिंगलाट पर पानी की यही क्रिया 'शखाढाल' कहलाती है. यह दृश्य बडा भाव विह्वल होता है जबकि सभी लोग सिसकिया भर-भर भग्नुपूरित भवस्था मे होते हैं.

शखाढाल का यह प्रारम्भ यू ही नहीं हो जाता इसके प्रारम्भ मे पृष्ठी को बघानेवाले गणदेव गणेश की 'भावोनी गुणेश-देवता घरती बघावणा' के रूप मे प्रारती गाई जाती है. शख ढोलते वन्त का सवाल इस प्रकार है—

'ढोले शख पावे मोक्ष, करणी करतां नहीं है दोष सोना सींगो रूपा खरी जामर पूछी सवालैर बढो दूष रो देती तार तार माता गवतरी' ये शख पाच सात तथा नौ तक ढोले जाते हैं तब इनका सवाल कुछ भिन्न प्रकार का होता है यथा— 'भोम गुरुजी भाद शख भलख जी पाया, भघर भासान से भावाज लगाया दूजा शख सगरे दिया, बाध काकण जग भोया नाम कमल का वास किया. तीजा शख गुरुजी को दिया चेला के कान सुणाया. चौथा शख गधा को दिया स्वर शख नाम घराया. माचमा शख पाडवा को दिया, भघर भासन से भावाज लगाया. धूमर घट्टी शुमर पूछ सोना सींगी रूपा खरी तार तार माता गवतरी ढोले शख पावे मोक्ष पाच शख गवतरी जाप से ढोले, बँठ पालकी भमरापुर जावे बना जाप के शख ढोले पुन्न परडा जावे पाच शख गवतरी सपूरण ब्हीया. गादी बँठ भलखजी भाखिया....'

घात डोलते वक़्त नौ ही पेड़ियों का भी सवाल होना है. एक-एक पेड़ी को पकड़-पकड़कर 'जय' उच्चरित किया जाता है और सवाल बोला जाता है. 'भोम गुरुजी, पेरी पेड़ी परमात तणी. सरव घात के साधे चड़ी राई राई जीव घन्येरा हुवा. कुण माता ने कुण पिता ? गोरज्या माता ने ईसरजी पिता. कहो हुसा कहा जावोणे ? म्हें जावूंगा राजा घरम के दरबार. घरम-राजा सेला मागे नाम नामणी जापट मारे. कई दाण देके उतरोणे पार ? रुपा दाण देके उतरु ना पार.' इसी प्रकार एक-एक पेड़ी पकड़ते हुए क्रमशः रुपा, सोना, कपडा, घन्न, जोड़ी, भोम, माटी, ताबा तथा गऊ दाण बोलकर नौ पेड़ी का सवाल पूरा किया जाता है

प्रात कोई पाच बजे पेड़ी गोलकर बूँडे में रख दी जाती है. सप्तपचात् चार व्यक्ति इस बूँडे को लेकर बाहर किसी एकांत में उस हिगलाट को समाधिस्थ कर देते हैं. इस समय गावतरी जायी जाती है. बोल हैं—

'भोम गुरुजी. घावो हुसा खोलो घमर टाटी. घमर टाटी में करे सजियालो. सगरा जीव समाधि लेवे. नगरा जीव मसाण जले. कुण खोदे ? कुण खोदावे ? किसनजी खोदे, बिष्णु खोदावे खोद्या-खोद्या सवा हाथ जमीं पाया सोता की मिट्टी. रुपा का पावडा. घड़ी खड़ी पीर केवाणा. कोयो खड़ी जीव केवाणा सात धूल की मुट्ठी, सात दाब का तरमा. समाधि गावतरी जाप कर रटे बैठ पालकी घमरापुर जावे. बना जाप के समाधि लेवे तो पुन परदे जावे समाधि गावतरी सपूरण भ्ही. गादी बैठता मायजी भाजिया....'

इस समाधि पर बाद में एक छोटी सी चबूतरी बना दी जाती है. इसके नारियल धूर में की धूप दे दी जाती है. समाधि पूरी होने पर चारों व्यक्ति यथास्थान जाते हैं. घग्दर प्रवेश करने से पूर्व कोटवान उनसे सवाल करता है जिसका जवाब प्राप्त कर ही उन्हें घग्दर प्रवेश दिया जाता है. सवाल-जवाब इस तरह हैं—

तुम कहाँ गये ?

घमरापुर गये.

कितने गये ?

पाँच गये.

(चार व्यक्ति तथा एक मूनक-हिगलाट)

एक कहाँ छोड़ पाये ?

घमरापुर में.

शंखादाल की यह त्रिया सम्पूर्ण होने के बाद घन्ट में भारती की जाती है और कलशवाला प्रसाद सभी को बाँट दिया जाता है। शंखादाल सम्बन्धी भजन में मीरा, कबीर, रूपदे, तोलादे, बाणिया तिलोकचन्द आदि के भजन गाये जाते हैं। यही बाणिया तिलोकचन्द तथा रूपदे का एक-एक भजन द्रष्टव्य है—

(४) भाज म्हारा बीराजी को राज ए,
सावरियो मले तो देसा भोलमो जी,
गिरघारी मले तो देसा भोलमो जी....भाज०

केसर ने कस्तूरी वाली क्यूँ पड़ी,
क्यूँ भायो हलदी में रंग म्हारा राज....भाज०

मेनकडिया टावरिया री माता क्यूँ मरी,
क्यूँ दीदी वाली ने रङपो म्हारा राज... भाज०

एकलडी मत करजे बन रो रूँवडो,
मती करजे गाया रो गवाल म्हारा राज.... भाज०

बना भायाँ की कमी वेनडी,
नहीं म्हारे जामणजायो बीर म्हारा राज.. .भाज०

सामुजी बना तो मुनो सासरो,
नही म्हारे पीता रो परवार म्हारा राज. ..भाज०

बाणिया तिलोकचन्द री बिनती,
भाईदा रो बेकूठा में वास म्हारा राज. .भाज०

(५) ए माता म्हाने भली तो परणई नगरा देश में प्रो जी,
मेले जावा नी दे, जमले जावा नी दे,
भाईदाऊँ मलवा नी दे ए माता म्हाने.....
यो जुग तो लागे दोइलोजी ए माता म्हाने ..
ए माता म्हाने करती ए डेरी री कुतरी जी
इतो भावता साधुदा टुकडो नाकता म्हाने.....
ए माता म्हारी म्हाने करती ए पधरी भावडीजी
इतो भावता साधुदा पाणी पीवता म्हाने.

ए माता म्हानै करती ए वनडी रोजडी ओ जी
 इतो आवता शिकारी गोली मारता म्हानै ..
 ए माता म्हानै करती ए पारस पीपरी ओ जी
 इतो आवता पथोडा छाया वंठना ओ जी म्हानै
 ए माता म्हारी राणी रुपादे री विनती ओ जी
 इतो सुणओ सूरता लगाय ए माता म्हानै. .

इस प्रकार हम देखते हैं कि शलाघाल एक ऐसा संस्कार है जो न केवल वर्तमान जीवन की ही सुखभय देखता है अपितु आगे का जीवन भी अच्छे सांस्कृतिक रूप में जन्म धारण करे, इस ओर भी यह शलाघाल मनुज को दृष्ट्युलोक से अमरत्व की ओर पट्टाधता है

नजरों के लगते फल

रातिजमे के पाठवी के एक भारत में सतयुग का है इस युग में प्रायः व्यक्ति की उम्र एक हजार बरस तो पालने में ही हालत हूलर सुनता था स्त्री-पुरुष मात्र मजर से ही सतानोत्पत्ति हो जाती थी— 'नर नजरूया रा फल रे सापता'

मजर-फम की इस प्रकार की बात श्रव कलि मिलती परंतु एक दूसरे सदम में मजर-फल के तो आज भी सुनने को मिस जायेंगे सतयुग में सु फल तो कु-फल ही मजूर
इससे बचने

हैं चूड़ा पहनने पर भी चूड़े के साथ काला धागा बांध दिया जाता है अपने घरों में भी कभी जब बच्चे को अच्छे कपड़े पहना दिये जाते हैं या कोई नये साभूपणादि धारण करता है तो सहसा मुँह से उसकी प्रशंसा के शब्द निकल आते हैं ऐसी स्थिति में तत्काल ही शूकारात्मक 'शू' कहकर शूक दिया जाता है ताकि नजर न लग पाये.

यह तो साधारण नजर की बात हुई कुछ कुरूपिष्ट बातें ऐसे लोग होते हैं जिनकी नजर से बड़ा अनिष्ट हो जाता है. इनमें महिलायें अधिक होती हैं ये महिलायें प्रायः दलित वर्ग की होती हैं जिनकी नजरें कभी-कभी प्राणलेवा भी सिद्ध हुई हैं जब इस तरह की नजर किसी को लग जाती है तो कई प्रकार की शारीरिक व्याधिवा पैदा हो जाती हैं. इन्हें दूर करने के लिए नानाप्रकार के इलाज, टोने टोटके तथा भांड फूंक मतर आदि करवाने होते हैं समझेंबुझे व्यक्ति नजर का काला डोरा (काली बेल) बनाते हैं जिसे गले में रखवा भुजा पर बांधा जाता है. नजर का भादलिया भी बड़ा रामबाण प्रसर करता है. डांडो-चोपों (जानवरों) को भी प्रसर नजर लगती रहती है. इससे उनका दूध सूख जाता है और धन सूख जाते हैं ऐसी स्थिति में उन्हें नजर की ओखड़-जड़ी बूटी खिलाई जाती है. हनुमानजी के ऊपर जड़ी मली (सिन्दूर) की भी घूप दी जाती है

मांगणियार औरतो की दृष्टि प्रसर खराब होती है अतः उन्हें भीख आदि देते समय पूरी सावधानी बरती जाती है. घर की सहू बेटियों को प्रसर ऐसी औरतो से बचाई जाती हैं ताकि उनको किसी प्रकार का कोई छेडा न लगने पाये. यह भी देखा गया है कि किसी घर में किसी औरत की दृष्टि ठीक नहीं होने पर उसके लड़के भी लुबारे ही डोलते फिरते हैं. ऐसे घर में कोई व्यक्ति अपनी बेटी देना पसन्द नहीं करता है. कई जगह बहुएं ऐसी साधुओं से मिलन अपना घर बसाती हैं और उन्हें अपने चौके तक नहीं फटकने देती हैं ऐसी कुदृष्टि महिला के साथ भोजन भी नहीं किया जाता है सामूहिक जौमनचूटन में भी यदि कभी ऐसी औरत जीमने आ जाती है तो वहा जीम रही औरतो की पगत ही जीमना छोड़ देती है.

नजरधारी महिलाओं का गुस्सा बड़ा तेज होता है जिस किसी पर ये गुस्सा कर लेती हैं उसे भयकर मनर्थ का सामना करना पड़ता है. एक बार एक सज्जन ने ऐसी ही एक महिला को कुछ रुपये उधार दे दिये. कील के अनुसार महिला ने जब रुपये नहीं सौटाये तो वे सज्जन उसके घर पहुँचे और उसे बुरा-भला सुनाने

नजरों के लगते फल

रातिजमे के पाड़वों के एक भारत में सतयुग का बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। इस युग में प्रायः व्यक्ति की उम्र एक हजार बरस की होती थी। सौ वर्ष का तो पालने में ही हालर-हलर सुनता था स्त्री-पुरुष भग्न ही भंग नहीं भीट करके मात्र नजर से ही सतानोत्पत्ति हो जाती थी— 'नर-नारी भग्न' भग्न भी भीटता, नजरों का फल दे लागता.'

नजर-फल की इस प्रकार की बात अब कलियुग में देखने सुनने को नहीं मिलती परन्तु एक दूसरे सद्वर्त में नजर-फल के तो सैंकड़ों उदाहरण हमें रात-दिन घ्राज भी सुनने को मिल जायेंगे सतयुग में सु-फल लगते थे पर अब कलियुग में तो कु-फल ही नजर आ रहे हैं। इससे व्यक्ति का अशुभ एवं अनिष्ट ही होता है। इससे बचने के लिए प्रायः काली वस्तु काम में ली जाती है।

गांव में जब भी कोई नया मकान बनता है अथवा शहर में कोई नया भव्य भवन बनता है तो सबसे पहले उसने ऊपर काली हडिया लगा दी जाती है ताकि नजर (दीठ) न लग पाये मैंने ऐसी इमारतें भी देखी हैं जो काफी पैसा खर्च करके खड़ी तबीयत से बनाई गई परन्तु उसमें निवास करने के पहले ही कई जगह दरारें आ गई यह किसी की नजर का ही फल होता है। अच्छी लहलहाती खड़ी वसल के लिए खेत में काला कपड़ा अथवा काली हडिया घोंधी लटका दी जाती है। मैं प्रतिवर्ष ज्योंही अपनी अग्रूर की बेल में अग्रूर आने लगते हूँ, काली हडिया अथवा काला पहनने का कपड़ा लगा देता हूँ। छोटे-छोटे बच्चों के हाथ-पांवों अथवा गले में या फिर कमर में काला रेशमी डोरा भी इसीलिये बांधा जाता है ताकि उन्हें नजर न लगने पाये प्रतिदिन उनकी आंखों में काजल डालने तथा हाथ-पांवों एवं गालों पर काजल को बिंदिया अथवा मामे देने के पीछे भी यही भावना बलवती रही है

यह नजर छोटी को ही लगती हो, ऐसी बात नहीं औरतें जब भी पहली बार कोई नया आभूषण धारण करती हैं उनके साथ काला धामा अवश्य बांधती

हैं। चूड़ा पहनने पर भी चूड़े के साथ काला घागा बांध दिया जाता है। अपने घरों में भी कभी जब बच्चे को अच्छे कपड़े पहना दिये जाते हैं या कोई नये साधूभूषणादि धारण करता है तो सहसा मुंह से उसकी प्रशंसा के शब्द निकल जाते हैं ऐसी स्थिति में तत्काल ही थूकारात्मक 'थू' कहकर थूक दिया जाता है ताकि नजर न लग पाये।

यह तो साधारण नजर की बात हुई। कुछ कुदृष्टि वाले ऐसे लोग होते हैं जिनकी नजर से बड़ा अनिष्ट हो जाता है। इनमें महिलायें अधिक होती हैं। ये महिलायें प्रायः दलित वर्ग की होती हैं जिनकी नजरें कभी-कभी प्राणलेशा भी सिद्ध हुई हैं। जब इस तरह की नजर किसी की लग जाती है तो कई प्रकार की शारीरिक व्याधियां पैदा हो जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए मानाप्रकार के हलाज, टोने टोटके तथा भाड पूरक मत्तर आदि करवाने होते हैं। समझेबुझे व्यक्ति नजर का काला डोरा (काली वेत) बनाते हैं जिसे गले में घुसवा मुँहा पर बाँधा जाता है। नजर का मादलिया भी बड़ा रामबाण प्रसर करता है। ढाडो-चोपी (जानवरों) की भी प्रसर नजर लगती रहती है। इससे उनका दूध सूख जाता है और धन सूँझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें नजर की मोखद-जड़ी बूटी खिलाई जाती है। हनुमानजी के ऊपर बड़ी मत्ती (सिन्दूर) की भी घूष दी जाती है।

मांगणियार घोरतो की दृष्टि प्रसर खराब होती है परतः उन्हें भीखें आदि देते समय पूरी सावधानी बरती जाती है। घर की बहू बेटियों को प्रसर ऐसी घोरतो से बचाई जाती है ताकि उनको किसी प्रकार का कोई छेडा न लगने पाये। यह भी देखा गया है कि किसी घर में किसी घोरत की दृष्टि ठीक नहीं होने पर उसके सड़के भी कुँवारे ही डोलते फिरते हैं। ऐसे घर में कोई व्यक्ति अपनी बेटी देना पसन्द नहीं करता है। कई जगह बहुएँ ऐसी सासुमो से प्रलग अपना घर बसाती हैं और उन्हें अपने श्रीके तक नहीं फटकने देती हैं। ऐसी कुदृष्टि महिला के साथ भोजन भी नहीं किया जाता है। सामूहिक जीवनचूटन में भी यदि कभी ऐसी घोरत जीमने पा जाती है तो वहाँ जीम रही घोरतों की पगत ही जीमना छोड़ देती है।

नजरधारी महिलाओं का गुस्सा बड़ा तेज होता है। जिस किसी पर ये गुस्सा कर सेती हैं उसे भयंकर अनर्थ का सामना करना पड़ता है। एक बार एक सज्जन ने ऐसी ही एक महिला को कुछ रुपये उधार दे दिये। बीस के अनुसार महिला ने जब रुपये नहीं सोटाये तब वे सज्जन उसके घर पहुँचे और उसे बुरा-भला गुनाने

लगे इस पर उस महिला को बड़ा गुस्सा आया गुस्से ही गुस्से में उसने उन्हें अपने वहाँ से चले जाने को कहा और वह भी कहा कि यदि नहीं जाओगे तो अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होते नजर आयेंगे वह वहाँ से जाने ही वाला था कि उसक देखते देखते वहाँ पड़े काँसी के बाटके के टुकड़े टुकड़े हो गये और वह बिचारा उसके इस शिकार में बच कर बड़ी मुश्किल से घर लौटा

मेरे एक समझी की एक दिन अचानक घाँसें जाती रही उसे पहले तो एकदम काले पीले नजर आने लगे और फिर धीरे धीरे दिखना ही बंद हो गया वे गाँवड़े में थे जिन्होंने भी सुना वे सब दौड़े दौड़े वहाँ भाग्य और एक तरह से पूरा गाँव ही उनकी सहानुभूति और दया दाक के लिए एकत्र हो गया उसमें से एक ग्रामीण ने कहा कि इनके और कोई बीमारी नहीं है नजर दोष है इतना कहते ही मेरे समझी की सारी बात याद हो आई वहीं की एक महिला थी जिसने कई बार उनको उसके लिए एक बेश लाने को कहा था और वे हाँ करके उसकी बात टालते रहे थे तत्काल ही इसका उपाय खोजा गया उस समझे बुझे व्यक्ति ने यही कहा कि अभी का अभी एक नया बेश लाओ और उसे लेकर स्वयं जाओ और हाथोहाथ उस महिला को दे आओ यही किया गया देखते देखते कुछ ही समय बाद उनकी घाँसें ठीक हो गई और आज भी वे पूरा स्वस्थ हैं

दूर क्यों जायें मेरे अपने ही घर में एक बार पत्नी बीमार हुई उसके सिर में दर्द प्रारम्भ हुआ कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर केवल एक उबर जितनी सी जगह ओर चौबीसो घंटे दब ऐसा कि जैसे कोई जोर जोर से कीलें ठोक रहा हो। उसके लिए हम सब घर वाले बड़ परेशान हो गये दुनिया भर का इलाज करवाया गया जो भी कोई कुछ कहता वह कर लिया जाता भाड़-फूक, ततार-मतार, टोने टोटके सब कर लिये, देव देवरे भी गये किसी में कोई कसर नहीं रखी अस्पताल में भी अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ से इलाज करवाया गया पानी की तरह पेंसा बहाया गया मगर तनिक भी आराम नहीं पड़ा फलतः जयपुर से गये मगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ होम्योपैथी इलाज भी करवाया मगर आराम नहीं पड़ा तब कुछ लोगों ने बम्बई तथा कुछ ने अहमदाबाद जाकर इलाज करवाने की सलाह दी मैं इसके लिए तैयार हो गया न होता तो करता भी क्या सभी एक समझे बुझे ने फतहनगर देवरे जाने की बात कही, मरता क्या न करता यह देवरा उदयपुर से अधिक दूर नहीं है प्रतिदिन कई बसें जाती हैं फिर तो चार पाच व्यक्तियों ने भी मुझे यही कहा कि पहले यहाँ तो जाइये फिर बाहर तो बाद में जाना ही है पत्नी को हानत ऐसी हो गई थी कि वह एक

पावडा भी मुश्किल से चल पाती थी फिर भी किसी तरह उसे वहाँ ले गये. वहाँ ज ते ही चौकी पर बावजी ने अब तक की सारी कथा कह सुना दी फला-फला इलाज करवाया गया दुनिया भर का पंसा खर्च किया मगर कुछ न हुआ. होता भी कैसे, अस्पताल की बीमारी तो है नहीं यह तो नजर लग गई है किसी विधवा महिला की सिर के पीछे की नजर है एक दिन सध्या को जब धूमने निकली तो सिर खुला हुआ था फलतः एक गली के पास एक महिला की नजर लग गई, तभी से यह बीमारी आ पड़ी है और यह भी बता दिया कि सिर की पीडा किस तरह की होती है यह पीडा धीमे-धीमे रूप से जब प्रारम्भ हुई और अब से इसने इतना जोर पकड़ा और अन्त में कहा कि चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ चौकी पर दो-चार बार आना अवश्य पड़ेगा मगर बीमारी अड़मूल से दूर हो जायेगी.

पत्नी के साथ उसके पिताजी थे. उनके जी में जी आया. उन्होंने पूछा कि बावजी प्रारम्भ तो पड़ जायेगा ? बावजी ने सतोष दिलाया कि यह तो आपको अभी पता चल जायेगा. आये सब इसकी हालत क्या थी और जितने समय इसकी क्या स्थिति रहेगी, ऊँचा बर (उठाकर) लाये और अब यह पैदल चली जायेगी. कैसे भी यदि प्रारम्भ न पड़ तो फिर यहाँ मत आना और मुझे भी याद मत करना. रात्रि को करीब 9 बजे वे घर आये. मैंने जब पत्नी को धीरे-धीरे पैदल आते देखा तो मेरे जी में जी आया उसके बाद 5-6 बार फतहनगर जाना हुआ वहाँ किसी प्रकार की कोई पिस नहीं ऐसी ऐसी बीमारियाँ जिनका प्रायः कहीं इलाज नहीं होता वहाँ शतिया मुपत इलाज होता है और पत्नी कह रही थी कि हैदराबाद-मद्रास तक के लोग वहाँ बके पीटे आते हैं दूर-दूर तक की चिट्ठी-पत्रियाँ भी आती हैं बावजी सबका ध्यान रखते हैं पत्नी की इस बात को काफी समय हो गया, अब वह स्वस्थ है.

नजर की ऐसी एक नहीं सैकड़ों दास्तानें हैं यह नजर अच्छी साजसज्जा, खूबसूरती, भव्यता, मनोरमता तथा अच्छे घोड़ने-पहनावे पर लगती है इसलिए बोलचाल में वहाँ भी जाता है कि 'रुफाला घुसा हो जो बडे नजर लाग जाई.' (बडे खूबसूरत हो, वहाँ नजर नहीं लग जाय) '

एक घर में नजर लगने ली एक लड़की की मृत्यु हो गई. उसके बाद जब दूसरी लड़की हुई तो उसका नाम ही नजरी रख दिया गया. लोकगीतों में भी नजर सम्बन्धी गीत मिलते हैं. कठपुतली के धमरसिंह राठोड के खेल में एक पुतली नाच में यह गीत बड़ा लोकप्रिय है—

सागर पाणीढे ने जाऊसा नजर लग जाय ।
नजर लग जाय हो जुलम होय जाय ॥

एक बना गीत मे बने को नजर न लग जाय अतः उसकी बहिन अपने भाई को गले धपवा मुजा पर चौकी बांध कर शादी करने तोरण पर जाने को कहती है ताकि खाती की उसको नजर नहीं लगने पाये—

बना मचकने तोरणिये मत जाय
खातीढे री निजर सागणी
घोरा रे मादलियो मतराय ने चौकी बाध ।

दूल्हा जब शादी के लिए आता है तो तोरण पर कामगुणीत भी इसीलिए गाये जाते हैं कि कही उसे नजर नहीं लग जाय. नजर का अपना एक शास्त्र तो है ही परन्तु यह एक शास्त्र भी है. यद्यपि यह एक कुरा शास्त्र है परन्तु कहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए कोई न कोई साधना अवश्य करनी पड़ती है वेद पुराणों से भी इस सम्बन्धी अच्छे साधे सूत्र एकत्र किये जा सकते हैं.

मेरे मित्र जैसलमेर के श्री पुष्पलाल छगणी ने बताया कि नजर लगने से कई अनर्थ ऐसे होते देखे गये जिनका कोई रूपाई इसाज ही नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि जैसलमेर के किले के हवाप्रोस के पास वाली दीवाल किसी की नजर लगने से ऊपर से नीचे तक तराब खा गई. यह दीवाल करीब 100 फीट ऊंची है. इसे कई बार अच्छे समझे-बुझे कारीगरों से ठीक भी कराई गई परन्तु अन्ततोगत्वा यह दीवाल वंसी की वंसी रही. आज भी यह दीवाल नजर का प्रत्यक्ष नजारा दे रही है.

ग्रहस्थ चूहों का

राजस्थान में देवियों के कुल नौ लाख धवतार माने गये हैं। प्रसिद्ध रण-क्षेत्र हल्दीघाटी के पास नौ लाख देवियों का स्थान बडल्या हींदवा गाज भी बहु-प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में यहाँ के देवरो में मोरावा में रात-रात भर जो भारत-गाथा- गीत गाए जाते हैं उनमें इन देवियों का वश वर्णन मिलता है। इन साधारण-असाधारण देवियों में 84 असाधारण शक्तियुक्त होने से वे महाशक्तिवां कही गई हैं। इनमें करणीजी एक हैं।

चारण जाति में मुख्यतः 4 देवियाँ हुई—घाघड, कामेही, बरवडी घोर करणी। इन चारों ने राजपूत जाति की भाटी, गौड, तिसोदिया एवं राठीड शाखा पर प्रसन्न हो इनके बड़े-बड़े राज्य स्थापित किए। करणीजी ने जोधपुर एवं बीकानेर नामक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की।

देशनोक करणीजी का मुख्य स्थान है। यहीं इन्होंने साधना-तपस्या की। यह चारणों की तो कुलदेवी है ही पर अन्य कई लोग इष्टदेवी के रूप से करणीजी की मान-मनोगी करते हैं। वर्तमान करणी मन्दिर से दो किलोमीटर दूर नेहडी नामक प्रसिद्ध स्थान है। करणीजी सर्वप्रथम यहीं रहती थीं। इनके पास दस हजार गाएँ थीं। यहीं जिस सूखे ढूँठ के सहारे यह बिलोना करतीं, वह ढूँठ प्रागे जा कर हरा वृक्ष बन गया और तब के दही मयने के छोटे गाज भी उस जाल वृक्ष पर लगे हुए हैं। नेहडी विलोवने की रस्सी को कहते हैं। कोई-कोई मयदण्ड की भी कहते हैं इसीलिये यह स्थान नेहडीजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी जाल वृक्ष से सटी करणीजी की छोटी-सी मन्दरी बनी हुई है। सभी वशीदान चारण इसके पुजारी हैं जो करीब 80 वर्ष के हैं। यहाँ घासपास में कोई बस्ती नहीं है। यह पूरा स्थान करणीजी का प्रयोग है, जहाँ कोई खेती नहीं होती।

इनकी सारी गायों की देखभाल के लिये करणीजी के पास पर्याप्त सस्या में चारण थे। दिनभर यहाँ काम करने के पश्चात् करणीजी साधना के लिये, जहाँ गाज मन्दिर बना है वहाँ आ जाती। तब करणीजी ने देशनोक यहीं बसाया

या यहाँ तपस्या करते-करते उनके नाक तक बालु जमा हो गई तब उनकी रक्षा के लिये भ्रमचानक चट्टान घाई भ्राज भी पूरी की पूरी चट्टान करणीजी के मन्दिर के ऊपर स्थिर है करणीजी का मन्दिर मठ कहलाता है करणीजी की जहा मूर्ति स्थापित है उस गुम्बारे को करणीजी ने स्वयं बनाया था यहाँ वह ध्यान किया करते थी यह स्थान जमीन स्थल से थोड़ा नीचे है

यह गुम्बारा पूरी की पूरी चट्टान लिये है. चट्टान में जगह-जगह बिलनुमा छिद्र हैं जहाँ चूहे निवास करते हैं ये चूहे कई हैं. पूरे मन्दिर में जहाँ-तहाँ चूहे ही चूहे देखने को मिलेंगे दर्शनार्थी को सम्भल-सम्भल कर इन चूहों से बचते हुए देवी तक दर्शन को पहुँचना होता है जो भी दर्शनार्थी आता है, इन चूहों के लिये सड़क घोर बाजरा लाता है चूहे इनका भोग लेते रहते हैं ये चूहे इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें किसी दर्शनार्थी का कोई भय नहीं है कभी-कभी चूहे दर्शनार्थी के शरीर पर चढ़ जाते हैं और इसे शुभ ही माना जाता है इतने अधिक चूहे होने के कारण करणीजी को चूहे वाली देवी भी कहते हैं

इतने सारे चूहे और खाने की भरपूर माल मिथ्याम्न होने के बावजूद मुझे सारे के सारे चूहे मढीवाल, रंगने हुए चबन वाले, माँदे और खून से ऐसे सने लगे जैसे जगह-जगह से टींच दिए गये हैं प्रत्येक की पूँ के नीचे निकली मोटी गाँठ उनके लिए चलना मुश्किल किए हुए थी और चूहे ऐसे लग रहे थे जैसे तेल से भीगे हुए हैं एक भी चूहा मुझ मस्त प्रफुल्ल नहीं दिखाई दिया. मैंने बहुत सेवारत लोगों से पूछा भी पर कोई मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सका तब मैंने लोक-देवता कत्लाजी का स्मरण किया उन्होंने अपने सेवक सरजुदास के शरीर में प्रविष्ट हो इस रहस्य की गुत्थी सुलझाते हुए बताया कि नेहड़ी के बहा भ्रमचानक कानजी ने भ्रात्रमण कर दिया तब उससे भयभीत हो करणीजी के साथ रह रहे सारे चारण भागते बने. उन्हें भागते देख करणीजी ने उन्हें जोश दिलाते हुए कहा भी कि, 'ऊँ दरा री नाई क्यू भागरिया हो ? (चूहों की तरह बमो भाग रहे हो) पर वे चलते बने इधर करणीजी ने कानजी की बुरी तरह परास्त कर दिया तब वे सारे चारण आ उपस्थित हुए और पछताने लगे, करणीजी ने उन्हें कायर कहते हुए चूहा बनने का धाप दे दिया मन्दिर में जो चूहे हैं, वे ही सारे चारण हैं इनकी कोई अन्य गति नहीं हुई एक चूहा मरने के बाद भी चूहा ही बनता है, देवी भ्राज भी इन पर क्रुपित है जब देवी का रोय उतरेगा तब इनकी सुगति होगी. देवी के साथ रहने वाले होने के कारण देवी ने उन चारणों को चूहे तो बना दिए मगर खाने पीने और रहने में उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी.

इन चूहों में सफेद चूड़ा कावा कहनाता है यह देवी का प्रतीक माना जाता है इसके दर्शन होना बड़ा मंगलकारी माना जाता है यह बड़ा मस्त प्रफुल्ल है. दर्शनार्थी जो भी आता है, चार-चार छह-छह घण्टा प्रतीक्षा करता रहता है पर कावा के दर्शन करके ही लौटता है यही सुना कि करणीजी का एक रूप सफेद चील है, जो इसके दरसन कर लेता है वह तो बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है

देवी के चूहे बड़े पवित्र माने जाते हैं इनसे कभी कोई बीमारी नहीं फैली, जहाँ चूहा से प्लेग फैलता है, वहाँ इन चूहों का चरणाभूत पी कर प्लेग से प्रसित सैकड़ों आदमी मौत के मुह में जाने से बच सके. यहाँ के देवी भक्त भ्रमरसिंह चारण ने बताया कि वि. स 1975 में प्लेग के कारण गांव खासी हो गये तब सैकड़ों लोगो ने यहाँ आकर बसेरा लिया और चूहों का भ्रमूत जल पी कर अपने बी पंगा किया, करणीजी की इष्टदेवी सेमडाजी थी एक लकड़ी की बनी पेटी में इन्हे रखकर करणीजी प्रतिदिन इनकी सेवापूजा करती थी देशनोक में सेमडाजी की मदरिया में यह पेटी आज भी रखी हुई है. भूमि इसके दर्शनो का सीमाग्य भी प्राप्त हुआ

करणीजी की मूर्ति जैसलमेर के पीले पट्टी-पत्थर पर बनी हुई है. इसे वही के एक ग्रन्थे खाती ने खोदकर बनाई इसका नाम बना था. करणीजी ने इसे बनाने का सपना दिया था इसे बनाने में तीन माह लगे. गुम्भारे में इसकी स्थापना सन् 1595 चैत्रशुक्ला चतुर्दशी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुई. गुम्भारा वि स. 1594 की चैत्र कृष्णा द्वितीया को करणीजी ने अपने स्वर्गवास के 5 वर्ष पूर्व बनाया 21 माह गर्भवाम कर 150 बरस बीते वाली जोगणी करणी आज भी उतनी ही शक्तिमती बनी हुई हैं जिसकी घाम दिन हूनी रात धौगुनी बढती जा रही है. देवी उन सब पर रोभती है जो सच्चे मन से उसे राजी कर लेता है.

नाम श्री भगवान का

हमारे यहाँ अपना नाम कोई नहीं बतायेगा किसी से नाम पूछने पर वह पहले श्री भगवान का नाम बतायेगा अपना मुँह में कुछ नहीं, सब कुछ है सो सोय. वह मही बहेगा— नाम तो श्री भगवान का. फिर कहेगा मेरा नाम....

राजस्थान में नाम विचार की परम्परा अत्यन्त विचित्र एवं विस्तृत रही है. यहाँ के अधिकतर नाम ग्रहों, फसों, फूलों, सप्ताह के दिनों, पँसों, रंगों, महीनों, पेड़-पौधों, मिठाइयों, पशु-पक्षियों, देव-देवियों, आदू-टोनों, तिथियों तथा प्रमुख पदार्थों के नाम पर रखे जाते हैं. कहीं ऐसे भी अजीबोगरीब नाम सुनने को मिलेंगे, जिनका न कोई अर्थ होता है, न कोई रूप-रंग ही

नामकरण प्रथा के अनुसार लड़की के चार तथा लड़कों के पाँच नामों में से कोई एक नाम रख लिया जाता है. परन्तु अब तो टिट्डीदल की भाँति ऐसे कई नाम निकलते जा रहे हैं जिनके लिए न तो किसी ब्राह्मण देवता की ही आवश्यकता समझी जाती है और न किसी शुभ-शकुन टीपणी, दिन-बड़ी आदि की ही. कुछ गालियाँ भी ऐसी प्रचलित हैं जो प्रायः नाम की जगह प्रयोग में लाई जाती हैं. लड़की की बक्सर 'राड' तथा लड़को को 'रहुवा' कहने की आम बोली सुनने को मिलती है. यह प्रयोग गाली के रूप में भी और साधारण बोली-बासी के रूप में भी सुनने को मिलता है.

कुछ गालियाँ ऐसी हैं जिनके पीछे राड शब्द जोड़ दिया जाता है, जिससे उनके सौन्दर्य में चार चाद लग जाते हैं उदाहरण के लिए, डाकण, सोडजोगण, गडूरी, मगती, पसेरी, चोतरी आदि के साथ 'राड' शब्द जोड़ने पर डाकणराड, सोडजोगणराड, गडूरीराड, मगतीराड, पसेरीराड तथा चोतरीराड लड़के के लिए रडवो, डाकणो, गडूरो, खोडीलो, मगतो, गूखाणो, पाणोदीदो, घडीरवो आदि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं.

कुछ नाम दो नामों के जुड़वा रूप में देखने को मिलते हैं. जैसे— बिष्णु-राम, सीताराम, हरिचल्लभ, हरिशङ्कर, राधामोहन आदि. ऐसे नामों की

परम्परा ब्राह्मणों में अधिक देखने को मिलती है। लडकियों में हर नाम के साथ प्रायः 'वाई' लगता है, जबकि लड़कों के नाम के साथ लाल, मल, चन्द, सिंह, दत्त, शंकर, राय, राम, देव आदि लगता है। राजपूतों में उनके नाम के साथ 'सिंह' लगाने की परम्परा है। पिछले कुछ समय से लड़के-लडकियों के साथ 'कुमार' तथा 'कुमारी' लगाने की प्रथा चल पड़ी। परन्तु अब यह बात उतने उग्र रूप में देखने को नहीं मिलती। अब तो अधिकांश नाम ऐसे रखे जाते हैं, जिनको अपने किसी 'सहायक' (कुमार-कुमारी, सिंह, मल, लाल आदि) की आवश्यकता नहीं रहती है। शादी के पश्चात् लडकियाँ अपने नाम के साथ 'वाई' प्रत्यय 'कुमारी' की जगह 'देवी' लिखती देखी गई है। कुंवारी लडकियाँ अपने नाम के पहले सुथी तथा विवाहिता धीमनी लगाना अनिवार्य समझती हैं। यदि किसी कुंवारी को कोई सुथी नहीं लिखे याकि भूल भूख से धीमती लिखदे तो वह घुरा भटसूस करने लग जायगी।

हीरा, पन्ना, माणिक्य, मोती आदि नाम मेवाड़ की ओर अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं। मूरज, चाद, तारा ॥ लेकर मूला, ककू, हुस्दी, डाडम, गुलाब, बैसर, कस्तूरी, दास तथा सोसर जैसे नामों की बहार के साथ-साथ आनी (इकनी), पावली (चवन्नी) तथा अघन्नी अठन्नी नाम भी बड़े विचित्र रूप में सुनने को मिल जायेंगे। रंगों में भूरा, काला तथा लाल रंग विशेष चुने जाते हैं। महीनों के अनुसार नाम रखने की परिपाटी भी देखने को मिलती है। चैत्र का चैता, वैशाख का वैसाखा, ज्येष्ठ का जेठा, आषाढ़ का आसा, श्रावण का हृषणा (सर्वणा), भाद्र का भादया, कार्तिक का कात्या, फागुन का फागणा। इसी प्रकार सप्ताह के दिनों के अनुसार सोतवार का सोता, सोमवार का होमा (सोमा) मंगलवार का मंगला, बुधवार का बुधा, बृहस्पतिवार का बासता, शुक्रवार का हाकरा, शनिवार का थावरा मिलता है। पूर्णिमा की लेकर पूया तथा अमावस्या पर अमावा आदि नाम भी सुनने को मिलते हैं।

देव-देवियों से सम्बन्धित नामों की अधिकता का कारण इनमें पूर्ण विश्वास और अटूट अट्ठा हो रहा जा सकता है। तभी तो भेरु, भवानी, हनुमान, देवली, आवरी, देव, भगवती, शंकरा, अम्बा, शंकर, गणेश, राम, ऊंकार, ओंकार आदि नामों के कई व्यक्ति मिलते हैं। और तो और किसी को नजर न लग जाए इस दृष्टि से लड़की का नाम 'नजरवाई' रख दिया जाता है। किसी परिवार में यदि बालक जन्मा नहीं रहता है, तो होनेवाले बच्चे की नाक के नीचे लाल चूड़ियाँ लगाकर नाम 'नरमल' तथा गोबर कण्ठ की ओर पर रखे जाते हैं।

सुलाकर रोडीलाल नाम रख दिया जाता है जिसे वह अकाल मृत्यु से बच जायेगा, समझ लिया जाता है कभी-कभी तो पूरे नाम न रखकर किसी वस्तु विशेष का आधा नाम ही उसके नामकरण के रूप में रख दिया जाता है. जैसे 'टमाटर' की जगह 'टमा'.

पहली बार जन्म लेनेवाले बच्चे-बच्चियों के प्रायः दो नाम चल पड़ते हैं. इनमें से एक नाम उस बच्चे के ननिहाल वालों की ओर से रखा हुआ होता है. राजस्थान में लड़की का पहला प्रसव उससे पीहर वाले अपने ही घर करवाते हैं अतः ये लोग भी बच्चे का नाम रख देते हैं इसलिए कभी कभी ऐसी भी बात देखने में आई है कि शादी के समय 'कुमकुम-पत्रिका' में ऐसे बच्चे बच्चियों के दोनों नाम देने पड़ते हैं. कारण कि ननिहाल वालों द्वारा रखा गया नाम भी उतना ही वजनी तथा चल पड़नेवाला हो जाता है जितना उसके माता-पिता के घर का नाम चलता है छोटे बच्चों की उनके सही नाम के स्थान पर बिगड़े नाम से पुकारने की परिपाटी बड़े विस्तृत रूप में पाई जाती है जैसे शान्ति को शान्त्या, बसन्ती को बसन्त्या, अरुण को अरण्या, नाथू को नाथ्या, मिट्ठू को मिट्या, उदय को उद्या आदि

वर्तमान में और भी कई प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं. त्योहार विशेष पर जन्म लेने वालों का उस त्योहार के नाम पर ही नामकरण कर दिया जाता है. जैसे— गणतन्त्रदिवस पर जन्म लेनेवाले बच्चे का नाम गणतन्त्र कुमार रख दिया जाता है. किसी देश विशेष में जन्म लेनेवालों के नाम उसी देश के नाम पर रखने की प्रथा भी चल पड़ी है उदाहरणार्थ, बर्लिन तथा फ्रांस में जन्म लेनेवाले दो बच्चों का क्रमशः बर्लिन प्रकाश तथा फ्रान्सिस प्रकाश नाम रख दिया गया. जो लोग अन्तरिक्ष में चले गये तो उनके प्रभाव से बच्चों के नाम में अन्तरिक्ष कुमार जुड़ गया साहित्य की विविध विधाओं और छंदों पर भी कुछ नाम चल पड़े हैं. मेरे स्वयं के घर में ही लड़कियों का नाम कविता, कहानी तथा लड़कों के मुक्तक और सुक्तक नाम हैं

राजस्थान में कुछ नाम ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें सुनकर बिना हंसे तथा आश्चर्य प्रकट किए नहीं रहा जा सकता जैसे रोडी, बगदो, डेलू, टोपू, भूमकू, घीसी किसी परिवार में जब लड़की की आवश्यकता नहीं रहती है और न चाहते हुए जब लड़की जन्म लेती है तो उसका नाम अण्णाई (अनचाही) रख दिया जाता है. इसके विपरीत कई लड़कों के बीच में जब चाह के अनुसार लड़की जन्म लेती है, तो उसका चावती नामकरण कर दिया जाता है. तुक से

तुलु मिलाने के लिये एक ही प्रकार के नामों में ग्रहण, घनित, घनन्त; शान विमान, मुनान; कविता, कहानी; मुन्ना, मुन्नी आदि नाम बड़े ध्यारे लगते हैं एक सज्जन के दो जुड़वाँ सहचरे हुए. उन्होंने उनके अम्बर और दिग्गम्बर नाम रख दिए, परन्तु बाद में जब दो सटके धीरे हुए तो उनमें भी उसी तुलु के नाम पर नवम्बर और दिसम्बर नाम रख दिए.

कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी को कुछ नाम से पुकारने पर जन-साधारण भी उसे उसी नाम से पुकारने लग जाता है. जैसे दादा, मामा, भाई, चाचा आदि श्रेष्ठ एवं उत्तम शब्दों के रूप में भी कुछ नाम मिलते हैं. ये बड़े ही सुकुमार एवं ललित लावण्यमय होते हैं. स्नेहलता, स्वर्णलता, श्रेयशु वर, वचनलता, साधन, शशिकला, चन्द्रकला, मनमोहिनी, सज्जन, सोभाग्य, गुणवत्, उत्तम, नरोत्तम, सुकुमार, सुधा, सुगन्ध, सुमन, सोरभ आदि नाम इसी प्रकार के कहे जा सकते हैं. मेलो-टेलो के अवसर पर नाम खोदनेवालों के पास नाम खुदवानेवालों की खासी भीड़ देखकर अन्दाज लगाया जाता है कि अपने हाथों पर अपना नाम खुदाना भी लोग कितना पसन्द करते हैं. अपने नाम के अलावा कुछ जातियों में लड़कियाँ अपने हाथ पर अपने भाई का तो कहीं पति का नाम खुदवाती हैं बड़े व्यक्तियों में पुरुषों की बासा, बाजी, बा तथा औरतों की मासा, माजी, मा कहकर पुकारा जाता है

हमारे महा एक नाम के अलावा एक और नाम—उपनाम रखने की प्रथा भी रही है बहुत लोगों ने अपने नाम के साथ एक नाम और रखने में गर्व का अनुभव किया. सुप्रसिद्ध कवि निराला, हरिश्चन्द्र, दिनकर, बच्चन के ये नाम उपनाम ही हैं. ये नाम इतने अधिक चल पड़े कि इन्हीं नामों से इनकी पहचान बन गई और मुख्य नाम गौण जैसे हो गये कुछ नाम ऐसे भी हैं जहाँ मुख्य नाम और उपनाम दोनों जुड़ गये जैसे— प्रकाश आतुर. इसमें मुख्य नाम प्रकाश तथा उपनाम आतुर है मगर अब ये दोनों नाम मिलकर अपनी पहचान बना गये हैं एक ही शब्द में विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के संयुक्त नाम देखने में भी आते हैं जैसे-सूर्यमानुभास्कर, नाहरसिंह, शूरवीरसिंह, शेरसिंह आदि.

उपनामों को लेकर नामों का जितना विस्तार हुआ उतना ही सक्षिप्तीकरण होता भी देखा गया है. मेरे अपने ही मित्रों में भगवतीलाल व्यास, विश्वम्भर व्यास, स्वरूप व्यास अपने-अपने सक्षिप्त नाम कर क्रमशः भव्या, विव्या, सव्या हो गये. एक और सक्षिप्तीकरण की हवा ने नाम तथा गोत्र के बीच जो पुरुष और स्त्रीवाची प्रतीक (लाल, कुमारी, बाई, देवी आदि) थे उन्हें चला कर दिया. इससे कई नामों में यह बोध ही नहीं रहा कि वे पुरुषवाची नाम हैं अथवा स्त्रीवाची, यथा— भगवती जोशी, शांति शर्मा आदि.

...कम नहीं हुआ. एक भम्बालाल टा...
 'ये तो भम्बालाल का भू और टाया का टा जोड़कर भटा कहा जाने लग गया
 यह तो ठीक रहा पर एक और सज्जन ये जूमरमल तायल. इन्हे जब इन्ही
 कुछ मित्र जूमर का जू और तायल का ता मिलाकर जूता कह बैठे तो बा
 लू-लू मैं-मैं तक उतर आई.

पूना से श्रीमती मालती शर्मा ने मुझे अपने पत्र में इन नामों के सम्बन्ध में
 बड़ी रोचक सामग्री भेजते हुए लिखा कि 'हमारे अजक्षेत्र में तो अनेक रूप रूप
 और अनेक नाम नामाय राधा कृष्ण के पर्यायों का ही पमारा है. राधावल्लभ
 हो या राधारमन. कितने नाम इस उलटपेरे से बनते हैं, कहना कठिन है.
 मेरे क्षेत्र में भी दिन, महीने, ऋतु, नक्षत्रों पर नाम रखना सामान्य है.
 महाराष्ट्र में तो अभी एक मजदूरिन ने अपने बेटे का नाम दुष्काल ही रख
 दिया है. भगवान् व देवी-देवताओं के नामों में ध्येय बड़ा ऊँचा है. इस बहाने
 ही भगवान् का नाम निकलेगा. यह नाम-महिमा और शरणागति-भाव सत्तो
 की देन है. नाम निर्धारण में रूप, गुण, जन्म का समय व कुछ जन्म-समय की
 टोनिहाई दियाएँ भी महत्वपूर्ण भाग प्रदा करती हैं— जैसे घूरेलाल. पर
 सबसे मुख्य बीज है आखी तले आया परिवेश, इज्जत, भय और अपेक्षा के भाव
 भी. अग्रजों के युग में दरोगासिंह, मुशी तहसीलदारसिंह, सूबेदारसिंह और
 कलेक्टरसिंह नाम खूब चले. मालवा के भोवों में लड्डू (लाडू बा) भी नाम है
 उस और वैश्य समाज की महिलाओं के नाम फल-भेवों पर बहुत हैं. ये नाम
 लोकगीतों में भी आए हैं

‘आये लहरकेनु व्यारि बरफी को बगली सुहामनो.’

‘पेलो बघायो आमतु मैं सुन्यो मेरी सीति के कुंजा’

‘उतर्यो ससुर दरबार रे मिसिरी के कुंजा.’

बर्तन भी नामों की परिधि के बाहर नहीं हैं. कटोरी, बेलण, पाली और
 हड्डी मेरे सुनने में आये हैं. एक ही गाव में हमारी और चम्पा (चम्पी, चम्पो,
 चुम्पुलदे), चमेली, अगूरी, शरवती, अनारी, बादामी, कपूरी, गुलाबो, भूरी और
 स्यामो नाम की एकाधिक स्त्रिया मिल जायेगी. सोनदेई, लच्छिमो, पूरनदेई,
 तुलसा और असरफा नाम भी आम हैं. पशु पक्षियों के नाम हैं— खरहासिंह
 (खरगोश), नीलकंठ, तोताराम, तोतीराम, मंठा आदि.’

‘यथा नाम तथा गुण’ वाली कहावत इन नामों के साथ हम चरितार्थ नहीं
 कर सकते. यहाँ तो कायर से कायर व्यक्ति भी अपने आपको शूरवीर बहादुर
 कहलाने में गौरवान्वित होते हुए पाए गये हैं.

